洞玄靈寶自然九天生神章經序說

懸義

原夫三洞一乘教典大科分三一序分二正宗分三流通分今此經乃三洞自然之炁結成靈文非由人所演說故經題不冠以太上經首不冠以道言不立序分不言時處而所謂洞玄靈寶者乃述經者以其所載之道當隸於本部也從經首至太清太極宮即述三寶之本跡也自此三號雖年殊號異本同一也至離其本真耳言三炁為天地萬化之原而人則與之同根合德也內分五章一章自此三號至開光贊本宣化二章自炁清高澄至並受生成分辯儀象立尊三才三章自天地萬化至天地之極也乃攝跡崇本四章自人之受生至終不生也言人貫三才重生緣會五章自夫人至本眞耳乃讚重勸修次自九天生神章至所聞也讚章本起功德無量內分四章一章自九天至自然之章贊章自然體全用具二章自天寶至生人言誦章功德玄應隨量三章自學士至還人言群品皈依應量自利四章自三寶至所聞也乃歸本反寂次自夫學上道至登晨乃讚重教修功用差等內分六章一章自夫學上道至坐致自然讚勸齊舉二章自三寶至同仙言祕重尊奉三章自三元至考身乃勉宿善戒輕傳四章自修行至寶章指事入道澄心契元五章自誦之一過至一時生神言如法行道功德等漸六章自九

過爲一遍至登晨乃序效階差終致極果以上乃正宗分也此經既以自然爲宗故首不立序分至此乃立出經之序分也自元始天尊至賜所未聞爲一段中分九章一章自元始天尊至嘯朗九天權立時處顯示容儀二章自是時至披心乃神王應機將陳已問三章自於是至侍晨乃整儀啓問目述已職四章自方當乘機應會至善惡當分乃乘時興感宣任濟善五章自赤明以來至以充儲官明三代選人以充仙任六章自如此之例至毫分無遺明隨因證果詮次差等七章自又九幽之府至開大有之民明遷拔宿善充太平民八章自當此之時至亦臣之憂突明應會料別慮失平等九章自大期既切至賜所未聞乃開心自任哀求法要次自於是天尊至慎勿輕傳明出經緣儀中分二章一章自於是天尊至妙亦難超明天尊應機讚道將授二章自子既司帝位至慎勿輕傳乃天尊讚許勉勤戒祕以上乃序分也自登命至復位乃流通法要具述儀度中分二章一章自登命至神王乃出命傳經眾眞具儀二章云法事既畢諸天復位乃授經既竟欽儀反寂乃流通分也次自天尊重告至可不愼之焉乃申贊祕重然後出章也

五劫開化說 釋九天義

元洞玉歷章云混元溟涬大梵彌羅諸天未分九陽冥合三因九轉六變七徊元始肇形五劫初化乃命梵元祖晨道君筆錄

天元運乘五劫故元洞者以名祖炁玉歷者以紀天元劫運五周復歸其一自一炁分化三因成九若龍若蜒盤曲九道總九陽祖炁之元太上以三九運梵三五乘元合四十二炁三乘九為二十七三乘五為十五共成四十二以開始青天元祖炁明東方始青之元應九陽木王之初故東方得九炁以分天境劫號龍漢次九因重復陽炁開明赤文流光敷落五度玄圖丹書太上以三乘五三轉朱英合二十四炁三乘五為十五三乘三為九共成二十四以開南丹天元祖炁明南方丹光之元應三陽火王之初故南方得三炁以分天境劫號赤明次復九因重積中黃化元天緯周躔梵元乘五太上以五五三個混陽十二合五十二炁五乘五為二十五五乘三為十五兼十二數共成五十二之數也以開中黃天元祖炁明中靈黃華之元應五陽土王之初故中央得一十二炁以分天境劫號上皇次九元復因素景肇陽七明煥梵五緯乘天太上以七五三乘合三十六炁三乘七為二十一三乘五為十五共成三十六以開素靈天元祖炁明西素皓景之元應七陽金王之初故西方得七炁以分天境劫號延康次復九因周竟混化歸本一炁肇明太上以二五乘十三積元陽合三十炁謂以二五相乘為十三積其十共成三十以開北玄天元祖炁明玄冥上景之元應一陽水王之初故北方得五炁以分天境劫號開皇是也龜山玄錄云天尊結元洞之炁為玉歷之書以龍漢為初劫赤明為中劫延康為終劫靈章經云龍漢承延康界開號赤明也太上居混沌之初御先天之炁為萬化祖積陽成天陽數奇天數二十有

五一三五七九是也一本居北一六無位寄於中央以爲布化之始中位向南者也故布炁之序始於南而次三居之南不可以無對故北爲南對而次五居之先天布炁皆逆數也炁有屈伸故位有逆順而逆所以爲順也故由北而西次七居之由西而東次九居之東方得九數者終於此則始於此此九所以爲萬物元而爲後天入用之本也數窮於九變於三十六三五七九爲二十四列於四方中央無位之一虛中而運十二炁以成二十六之數先天布炁則一自中始後天運炁則五居中位一始一終故兩其一而爲二一伸一屈故兩其五而爲十合成十二也數變於三十六二十四既列於外得徑一圍三之二則中央所存之數十二矣三十六者卽九之變故分五劫天境皆以九言也觀之五子歸庚之法庚子居一而具十二支之全炁亦一義也五子元乃西方甲子金七數而遇庚北方丙子水五數而遇庚南方戊子火三數而遇庚東方壬子木九數而遇庚中央庚子土卽一不動乃爲四子所歸故統十二辰之炁也所以必遇庚者乃炁數之變也然則五方所合之數何與曰其數亦從中起虛其中以統四方之數故三五七九在四方爲二十四炁之宗而無位之一六分之四方各得其七而爲二十八宿之元一六本居北以其一乃天之元六乃地之元而五乃中之數故無定位而四方各具所以一與五互見於中北而合其數爲六也一爲生數之始六爲成數之始故太始居之以爲生成之本也合二十四與二十八卽中央所合之五十二也先天之數逆布故先南而後北先西而後東亦如三五七九之序也後天之炁順行故木而火而土而金而水五劫所以運遣太上藏其一於中以爲資始之本一藏則六用矣是以總四方之六而布於直

面之南爲二十四復加其六而布於北爲三十次西之三十六東之四十二皆加六焉六既用矣又藏其用則四十二而三十六三十六而三十三十而二十四二十四即四方之三五七九也分而合合而分乃造化之至妙而所謂應者在其方則應其數矣此太上藏天一而分天境復用其六以爲萬化生成之本乎

洞玄靈寶自然九天生神章經解義卷之一

清源天慶觀道士圭山董思靖著

釋經題

此經乃三洞飛玄自然之炁結成靈文超於視聽之先出乎名言之表衆眞欽奉萬聖尊崇本祕於玄都紫陽玉臺因飛天神王憫下世陽九百六之災親禮天尊懇請宣布於是高眞得而降授塵世得而流傳也所謂洞玄靈寶者蓋三洞中一部之名自然九天生神章者卽部中一品之目三洞則洞眞洞玄洞神是也洞以虛通無外爲義玄以玄妙不測爲義

此道本體包貫三才混融萬有而不可致詰也靈寶者表神化之無方爲衆聖之所貴其在人也通達無礙之謂洞應感無滯之謂玄神慧而化之謂靈炁凝而妙之謂寶自然九天生神者自然明其體也九天示其跡也生神顯其用也其體混成本乎無待故曰自然九者陽數始於一而究於九也天者是理所寓之跡也生神者由天而命乎人以生神也夫神無方體必得九天之炁然後有所寓而妙用無窮焉章者其文燦然而成章也經者載道之名萬古常行之典也

天寶君者則太洞之尊神天寶丈人則天寶君之祖炁也

此言教跡之本洞眞教主卽天寶爲跡祖炁爲本祖炁卽混

洞太無元高上玉皇之炁也天寶君乃萬道之祖故爲大洞之尊神也天者以立爲義取其自然故以天名寶者至貴之稱君者至尊之號謂爲羣生之所尊貴也不曰洞眞尊神而曰大洞者乃三洞未分總爲大洞如二儀未判謂之混沌也尊神言其主也蓋高而無至仰之曰尊炁母混成不測爲神此合理炁而言也又稱丈人者是炁之主宰而最尊最先者也

丈人是混洞太無元高上玉皇之炁九萬九千九百九十億萬炁後至龍漢元年化生天寶君出書時號高上大有玉清宮

混洞太無元者混以不分爲義洞以虛通爲義太以極大爲義無以眞空爲義此明大道之本體渾淪洞徹先天地生而寶無形體之可卽故曰混洞太無也然專曰混洞而不曰太無則混洞幾淪於一物而不足爲天地萬物之宗本專言太無而不言混洞則太無反淪於空寂而不足爲陰陽萬化之樞紐通謂之元則統之有宗而乃所以爲發生之本也高上玉皇之炁者三寶本地俱出言名之表故通稱爲上然尋跡取本玉清最高故加稱高上也皇者光大之名玉者含潤之德明此妙本雖復靈絕空無而有光大含潤之德是炁之祖至尊至貴而理之所寓也九萬九千九百九十億萬炁者乃混沌之先未有歲數可紀故但以炁言數積至此然後龍漢

刼開九乃陽數經云積陽成天是也龍漢元年化生天寶君
者龍漢乃始刼之名屬東方天境元年是初時之號亦非如
今世之年數也所謂化生者乃有而無形無而有精非由形
生故稱爲化如洞神經云妙像無形應感有體眞精妙炁化
成姿容是也後二同說此乃無象之象非狀之狀惟道爲身不屬
空有矣出書時者卽龍漢刼初之時出洞眞十二部之書也
且當是之時人物未兆何由出書殊不知是書之文是炁之
所結也纔有是炁便具是書而炁之所以然者皆書之理也
高上大有玉清宮乃天寶君之治所也
靈寶君者則洞玄之尊神靈寶丈人則靈寶君之祖炁也

此靈寶君爲洞玄教主諸義見前
丈人是赤混太無元玄上玉虛之炁九萬九千九百九十九萬
炁
赤者南方之色此言色相之明煥也亦是將顯赤書之象然
雖有色而未分故曰赤混旣言赤混則可名於有又言太無
則可名於無今合而言之蓋表眞空妙有混然無閒乃所以
爲萬化之元也度人經云混洞赤文無無上眞亦此意也上
玉義見前虛者體本空洞全具上玉之德理雖存焉然非實
有形器常自虛通之謂也
後至龍漢開圖化生靈寶君經一劫至赤明元年出書度人時

號上清玄都玉京七寶紫微宮

前曰龍漢元年化生天寶君此曰龍漢開圖化生靈寶君者蓋元年乃初劫也謂之開圖乃化元顯發文彩已露而靈寶君生於是時也赤明乃第二劫名屬南方天境經一劫者龍漢劫也是靈寶君生於龍漢之中而出書於赤明之初也加度人二字者蓋靈寶君實爲傳教度人之祖玄都玉京七寶紫微宮乃靈寶君所治之宮亦藏經之所也

神寶君者則洞神之尊神神寶丈人則神寶君之祖炁也丈人是冥寂玄通元上玉虛之炁九萬九千九百九十萬炁後至赤明元年化生神寶君經二刧至上皇元年出書時號三皇洞神

太清太極宮

神者變化不測超然無累之義（寶君之說同前）洞神教主則神寶其跡也冥寂玄通元上玉虛之炁其本也冥言窈漠寂謂恬夷玄乃不滯通卽無壅此明妙本雖冥漠四絕湛寂恬夷而常通不壅迴然無滯也（餘義同前）通稱元者以其均爲萬善之宗長萬化之本始也然此三者前之兩元同稱太無後之兩炁同稱玉虛是中之元本乎上而下之炁本乎中故中之元與炁特兼二者豈非所以逗一脈之流通而無間歟至赤明元年化生神寶君經二劫至上皇元年出書時號三皇洞神太清太極宮蓋經龍漢赤明爲二刧而上皇乃中央刧名當洞神

教主下化三皇洞神太清太極宮卽其所都之號也詳觀三元所積之炁其數各有差等自上元至中元所減之數已迴不同等而下之愈不逮前可見運度漸促猶人之一身少而壯壯而老也歟

此三號雖年殊號異本同一也分爲玄元始三炁而治三寶皆三炁之尊神號生三炁三號合生九炁

自無而有有亦强名從一而三三不離一雖三元之號異本一致以同歸謂之年殊則龍漢赤明上皇之分謂之號異則玉清上清太清之別然實本於元始之祖炁而總於洞眞之上道故云本同一也當其迎之不見其首隨之不見其後獨

非體之至妙者乎及乎號之以年名之以炁豈非跡之可名者乎然跡未嘗離體而體亦未嘗異迹也分爲玄元始三炁而治或依七籤混沌篇云一炁分爲玄元始三炁而理三寶遂以治三寶爲句未穩上云此三號而下云本同一也是攝三而一又云分爲三炁者乃卽一而三也三天正法經云始炁青青炁精澄曰清微天元炁白白炁精澄曰禹餘天玄炁黃黃炁精澄曰大赤天三炁俱生空洞之中自一分三以統三天之治然後導運御世也三寶者卽天寶靈寶神寶也是爲炁中之主宰故曰尊神三炁卽玄元始也號生三炁乃每號又各生三炁故三號合生九炁正法經云三天既立始炁

生混混炁蒼蒼炁精澄生鬱單無量天混炁生洞洞炁赤生無量壽天洞炁生皓皓炁蒼生梵監須延天元炁生昊（或作旻）昊炁綠生兜術天昊炁生景景炁黃生不驕樂天景炁生遁遁炁白生化應聲天玄炁生融融炁紫生梵輔天融炁生炎炎炁碧生清明天炎炁生演演炁黑生無想天九炁並生於上三炁之中與上炁相去各九億萬坋也其在人身則三炁三寶乃元神元炁元精也居人三丹田而分鎮九宮也

九炁出乎太空之先隱乎空洞之中無光無象無形無名無色無緒無音無聲

消魔眞經守一品云一曰始無是爲玉清二曰元洞是爲上

清三曰玄空是爲太清則是出乎太空之先乃原於始無未見炁者所謂元神是也隱乎空洞之中乃合元洞玄空而言所謂元炁元精是也當是時也視之而不見聽之而不聞所以無光無象無形無名無色無緒無音無聲蓋卽其始而觀之則沖漠無眹初無聲臭之可求然而陰陽動靜之理莫不悉具於其中此其所以爲導運御世之本也

導運御世開闢玄通三色混沌乍存乍亡運推數極三炁開光

（上章贊本宣化）○炁清高澄積陽成天炁結凝滓積滯成地

道者啟迪也御者宰制也若有使之然者此乃樞紐玄運紀綱造化而二儀以之開闢三炁以之變通者也三色則青白

黃也三炁則始元玄也當其三色冥一混混沌沌將分未分乍存乍亡或離或合倏有倏無亭毒既久運愈推移數亦隨之數既滿足炁乃開光炁之輕清者屬陽故浮於上而高澄積而爲天炁之重濁者屬陰故滯於下而凝滓積而爲地自三炁開光乃至成天成地皆其序也

九炁列正日月星宿陰陽五行人民品物並受生成（上章分辨儀象立莫三才）

此言九炁爲萬物之根即經中所稱者是也正法經云三三化生以至九元是也列則整然而有序也正則貞固而不邪也蓋混然之中燦然倫理不相假借不相侵奪此統之有宗而會之有元故也日者太陽之精月者太陰之精星者按星經序云星者體生於地精發於天宿者列星也陰陽者元炁之動靜屈伸而陰陽分爲五行者質具於地而炁行於天以質而言其生之序則水火木金土也以炁而言其行之序則木火土金水也乃至人民之眾品類之繁亦莫非由九炁列正而後生成也

天地萬化自非三元所育九炁所導莫能生也三炁爲天地之尊九炁爲萬物之根故三台成德天地之極也（上章言攝跡崇本）

育者慈養之謂也導者推運之謂也神鬼神帝生天生地非三元所育不能也品物流行各正性命非九炁所導不能也

此其所以紀綱造化流行古今而爲天地之尊萬物之根也三合成德天地之極也者乃三而九九而三復歸于一也正法經所謂從九反一乃入道眞是也蓋卽其造化發育之本而推之則知三元之實德渾然一體沖漠無朕卓然立極於天地之先而爲天地萬化之準則故其所以賦與萬物各各無欠無餘所謂降衷是也

人之受生於胞胎之中三元育養九炁結形故九月神布炁滿能聲聲尙神具九天稱慶太乙執符帝君品命主錄勒籍司命定筭五帝監生聖母衞房天神地祇三界備守九天司馬在庭東向讀九天生神寶章九過男則萬神唱恭女則萬神唱奉男則司命敬諾女則司命敬順於是而生九天司馬不下命章萬神不唱恭諾終不生也（上章言人貫三才重生緣會）

三炁爲天地之尊九炁爲萬物之根惟人生於胞胎之中兼天地萬物之稟受所以最靈而獨貴爲天地之心也三元育養卽生育天地而爲天地之主宰者人得之以爲性乃秉彝之善也九炁結形卽運行兩間賦與萬物而爲萬物宗本者人得其正以爲體乃結形之資也九月數足九天之炁盡降神者寓於是炁而混融無間故炁滿而神亦周布於一身矣聲又其神炁之激發者也尙取也具全也謂能聲取其神具也九天稱慶者蓋天以生物爲心故九天之帝因其炁之無

天關而得遂成人則贊而喜之也太一執符者太丹隱書云太一公子白元司命桃康五神上入紫房各奉青玉案上有五符次呈帝君此言太一執符者乃五神則太一爲首也故大洞玉經云太一一神夫子左執兆符籍蓋太一乃反胎始形之神也名曰務猶收人之初生執符而混合萬神也旣生則守人玉枕之下泥丸後戶帝君品命主錄勒籍者帝君逢（或作絳字）凌梵一名七靈一名神丈人品定命分之高下人旣生矣則守兩眉中間紫戶之外宮主錄卽司錄君也勒籍謂勒其命籍也司命定算者卽中央司命丈人若名理明初定其算也形生之後則守人絳宮心房之中血孔之戶五帝監生者

卽五方之帝也青帝彫梁際赤帝長來覺白帝彭（或作彰字）安幸黑帝保成昌黃帝林虛夫（或作含光露）同監人之生也聖母衞房者卽九天聖母司其生成故衞其房室也天神地祇三界備守在天曰神以其陰陽不測故也在地曰祇以其隤然示人故也三界卽上中下天地水三界之神齊備衞守謂莫不敬護也九天司馬卽總仙大司馬長生法師栢成欻生也庭者中央之位東乃生炁之方九過者章數足也男則唱恭而敬諸尊而稱慶之意女則唱奉而敬順悅而順承之意此尊卑貴賤所以分也命章卽九章也所謂不下命章則終不生者蓋逆順吉凶生死之機而已故反是則不能生矣

○以上神名出三天君列紀

夫人得還生於人道濯形太陽驚天駭地貴亦難勝天眞地神三界齊臨亦不輕也當生之時亦不爲陋也

所謂還生者蓋天理混然人所固有得之則生失之則死故生於人道則天理復還矣濯形太陽者離至陰而沐至陽也蜀註云纔得人身必詣南丹火鍊池中滌以黃華之水然後投胎就舍方得成人不曰黃華而曰太陽者黃華者陽之精在日之上館一名洞陽宮中有流火之池池中有黃華眞水其間天人常以此水灌濯形容也併存于此○夫人之神與三寶合德炁與九天同根頭足象天地七竅應三光三才相通其機一也宜乎驚天駭地貴亦難勝三界齊臨亦不輕也當生之時亦不爲陋也然則爲人可不自貴乎哉

所以能愛其形保其神貴其炁固其根終不死壞而得神仙骨肉同飛上登三清是與三炁合德九炁齊并也但人得生而自不能尊其炁貴其形寶其命愛其神自取死壞離其本眞耳上章

乃贊重勸修

且夫人之形象天而法地應三才而具五行血氣之所營聰明之所託其可不愛之乎然形非徒形必有使形者存焉是以又當保其神也南華經云純粹而不雜靜一而不變淡而無爲動而以天行此養神之道貴其炁者嗇之而不敢妄用

也固其根者守之而不離其本也故云守中抱一與天相畢此終不死壞之義也夫如是則始於受形而終於賤形始於保神而終於窮神然後乘雲炁而遊太清是與三炁合德九炁齊并也其或反是則幾何不壞滅而離其本眞哉蓋自取之耳○自三號至此分爲五章

九天生神章乃三洞飛玄之炁三合成音結成靈文混合百神隱韻內名生炁結形自然之章上章乃資自然體全用具

此申言生神章之文乃合三洞飛玄之炁結而成音故曰三合成音結成靈文其中混合百神隱韻內名而有生炁結形之功用也隱韻乃諸天之隱韻也內名乃萬神之內名也

天寶誦之以開天地之光靈寶誦之以開九幽長夜之魂神寶誦之以制萬靈太一誦之以具身神帝君誦之以結形九天誦之以生人上章乃言誦章功德立應隨量學士誦之以昇天

天寶君應化於龍漢之初當是時也上無復色下無復淵溟涬大梵寥廓無光天寶以自然之章開而闢之則上下列位天地開光也靈寶君應化於龍漢開圖乃爲度人之祖故以開九幽長夜之魂也神寶君應化於赤明元年實爲萬神之主故云以制萬靈制謂總御之也太一卽務猷收乃衆神之尊故誦之則具足身中之神也帝君卽逢凌梵也結形乃結炁成形也九天卽九天之帝也以上蓋言誦章之功利他之

行也夫誦與聞對誦則施其惠聞則受其惠而學士居六對之間乃自利者也及其成功則利他矣雖隨其所用而功各不同然實一道也

鬼靈聞之以昇遷凡夫聞之以長存幽魂聞之以開度枯朽聞之以發烟嬰孩聞之以能言死骸聞之以還人（上章乃言羣品皈依應量自利）

發烟猶煖氣上蒸將以生物烟乃融和之氣也大洞經云七玄更起沉景生烟是也

三寶神奧萬品生根故非鬼神所知凡夫所聞也（上章乃言歸本返寂）

神者妙萬化而不測奧者隱至理而難知其所以爲萬品之生根者至玄至妙非鬼神所知凡夫所聞根猶草木之根入所不見而實爲長茂之本也然上文既言鬼靈聞之以昇遷凡夫聞之以長存而此又云非鬼神凡夫所知聞何哉蓋上言九章玄功乃道用之至著者也而此論三寶神奧乃道體之至微者也○自九天生神章至此分爲四章

夫學上道希慕神仙及得尸解滅度轉輪終歸仙道形與神同不相遠離俱入道眞

八素眞經云太上道三上眞道七中眞道六下眞道八而九章乃大洞之門戶洞經在上眞道中之第五品故曰上道也尸解者則五解之類也滅度轉輪者如度人經所謂未學道淺仙品未充運應滅度又云轉輪不滅便得神仙是也所謂

學與希慕皆求而未至者之事故或得尸解滅度轉輪然苟有是志而學之不已終亦必歸於仙道故得形與神同不相遠離而皆入於道眞矣凡爲學之功必至於道眞然後爲極地然欲至道眞則又非此文不可也言贊勸齊舉

而無此文則胞胎結滯死炁固根眞景不守生炁無津九戶閉塞體不生神徒受一形若寄炁而行學得此法可坐致自然上章

夫人生胞胎之中皆禀九天之炁凝而成人旣生而胞中有十二結節盤固五內五內滯悶結不可解節不可滅故人之病由於節滯人之命絕由於結固也靑靈陽安元君道經云

五藏百結生於萬疾玄一林虛開關解結結絕病散神精盈溢仙道日臻死道日絕求於大洞每章皆有此意蓋胎根不斷則難逭輪迴結節不解則無由生炁此乃生神之要訣修眞之先務也徒受一形若寄炁而行者謂雖有此身不知生神之道何異行尸苟知此文而坐進此道則混合百神化爲帝一入無出有舞輪空玄坐致自然信不誣矣

三寶尊重九天至眞秘之大有九重金格紫陽玉臺自非天地一開其文不出元始禁書非鬼神所聞竊之者風刀萬劫魂死無生依科遵奉形神同仙上章乃言祕重尊奉

生神經乃三寶尊重之文九天至眞之訓祕於大有之宮五

老王檢云大有者九天之紫宮九重緘鐍之深也格則几案之類臺則安經之所自非龍漢開圖神王冒禁懇請則此文豈得而見之宜乎竊之者獲罪遵奉者神仙按大洞雖一經載太上科令云傳受天書而殃鍾其祖先者是重其宣言之罪防其泄漏之盟耳又按黑錄上篇載水火官外又有風刀左右二官左風考官主治受經符寶訣無盟修行貪財自鬻將損天科之罪右刀考官治伏誓告盟背違師友評論善惡攻伐根本莫大之罪也由是觀之則竊之者當戒而遵奉者勉焉

三元宮中宿有金名紫字刻書來生應爲三清神仙之人當得

此文有其緣會當齋金寶奉師效心依科盟受閉心奉行愼勿輕泄風刀考身 上章乃勉宿善戒輕傳

三元宮卽三清宮也五老玉檢云昔隱禁此書世無知焉惟太玄有金閣玉名瓊札紫簡三元有併晨隱錄丹臺有黃字之文將是當來必爲眞人者乃得受之耳既有受經之因緣時會又當齋金寶奉師效心依科盟受旣受之後所謂閉心奉行者乃默默而行也風刀義見前

修行之法千日長齋不關人事諸塵漏盡夷心默念清香執戒入室東向扣齒九通調聲正炁誦詠寶章 上章言捨事入道澄心契元

按虛皇四十九章經云齋戒者道之根本法之津梁子欲學

道清齋奉戒念念正眞邪妄自泯夫清齋者心齋也南華眞經云若一志無聽之以耳而聽之以心無聽之以心而聽之以炁聽止於耳心止於符炁也者虛而待物也唯道集虛虛者心齋也故嚴君平云虛心以原道德靜炁以期神明而陸脩靜齋集亦云夫人體非聖眞而處身五濁三尸强盛內生攻賊九竅四關各有所趣施爲之間動入死地故設科教儀範之文以齊其外著注念凝神之法以正其心復以胎元鍊炁之方制其食味祈眞朝謝之品滌其過尤然後趨於學不學之徒臻乎冥寂栖於損之又損之府契乎無爲則邪譎之關鍵不開鎭靜之純和可致蓋人業習深重難遽合道使之

因齋以屏緣息心而契道故須千日長齋不關人事則心專而其功久且熟矣乃得諸根塵漏自然淨盡大抵人之一心儻非妙悟則不能當體澄寂故云心無天遊則六鑿相攘是以一眞之元未免隨諸根而散漏今既諸塵消盡則心自夷而念自默矣夷心者坦然平夷默念者寂然無念也然後清香執戒清香取薰和炁藹冥通眞達聖清以表其心之清香以表其德之馨也戒者檢身律已止過防非之謂也執者寶而持之之謂也夫既能夷心默念則一眞澄湛萬法悉空乃深造乎不持不犯之妙又何以執戒爲哉雖然唯聖罔念作狂苟不如是則澄治之功疎矣故必靜存之體先立然後動

察之用旨然昭著也入室東向者取其炁也叩齒九通者集眾神也九者陽數也高上寶書神明經云叩齒之法左爲天鐘右爲天磬中爲天鼓若去卻不祥則鳴天鐘制伏邪惡當鳴天磬若存思集神念道至眞當鳴天鼓要閉口緩頰使聲虛而響應深也登眞隱訣云齒者膽神之外扞胃神之威力坎神之英華也豈非以外扞而去不祥以威力而制邪惡以英華而感至眞乎然後調聲正炁誦詠寶章夫聲既調則知其炁已正蓋發見於外者如此故曰心和則炁和炁和則形和形和則聲和聲和則天地之和應矣隱註訣曰誦經至五百言則叩齒三通以舌舐上下脣咽液三過令人炁不極而

聲清也經中此一節蓋指人入道之要法學者宜盡心焉豈直口誦而已哉

誦之一過聲聞九天誦之二過天地設恭誦之三過三界禮房誦之四過天王降仙誦之五過五帝朝眞誦之六過魔王束身誦之七過星宿停關誦之八過幽夜光明誦之九過諸天下臨一切神靈莫不衛軒

能依前文修行之法故誦章之應如此且以兩儀言之一爲陽儀爲天故一過聲聞九天二爲陰儀爲地故二過天地設恭也後文云二過響地此本專言地以前一過方聲聞九天至此則天神地祇並設恭矣故兼言之如度人經所謂天地

設禮是也三過表三才之既立故合三界神靈莫不敬禮其
房也四過天王降仙四過以應四象則東方蒼天南方丹天
西方素天北方玄天四大天王各會集神仙來降其所五過
五帝朝眞五過應五行故五方之帝各總眞以來朝猶護魂
侍魄之意六過魔王束身六乃太陰之數蓋六天魔王乃六
天故炁也其力量與天齊同元始布化其魔並生干試學者
初歷小魔後歷大魔試之已過方乃保舉上登仙品今於六
過乃六陰數極之時魔威盛大而我以六過之功足以伏之
且使之斂束身首不敢妄干其功勝矣七過星宿停關蓋七
過應七星象人之七竅今云停關亦如度人經所謂一時停

輪之義八過幽夜光明蓋八乃少陰數也幽夜陰所也今乃
乘陽炁而光明矣九過諸天下臨一切神靈莫不衞軒九過
功德既備則其所感有不期然而然者蓋諸天莫非九天之
炁所化而生一切神靈亦不能外是炁而有所以莫不翕然
而來衞也

一過徹天胞原宣通

三才一理本自貫通是以一過應一元故云徹天胞原由之
而宣通且天一生水在人爲精內觀經云一月爲胞精血凝
也乃由元一薰演之炁而爲之生端其炁升降不失其度則
生理昌矣

一過響地胎結解根

二過應二儀故前文兼言天地設恭也聲發響應陽唱陰和天一地二其序然也二過響地則胎結因之而解根蓋胎根係於地故也夫地二生火在人爲神形兆則神有所寓內觀經云二月爲胎形兆胚也然胎既兆則有故根爲之結矣必得洞冥紫戶之炁以滋之而爲之斬根斷死戶熙頤養嬰童則胎根之結解矣

三過神禮魂門練仙練與鍊同古字通用後同

三過應三才蓋天三生木在人爲魂內觀經云三月陽神爲三魂動以生也必得長靈明仙之炁以總統三雲則魂門練

仙矣

四過天王降仙魄戶閉關

四過應四象上應四天蓋地四生金在人爲魄內觀經云四月陰神爲七魄靜鎮形也必得碭尸冥演由之炁以滋之則神公攝遊炁而練素華矣所謂閉關乃閉其死炁之關以杜外邪存生炁也

五過五帝朝眞藏腑清凉

五過應五行五帝則五方五炁之主宰者也蓋天五生土人生五月五藏乃分脾土之數始足見於內爲藏於外爲肉內觀經云五月五行分五藏以安神也故必五藏全具然後五

帝朝眞也此皆五仙中靈之炁以練元藏腑則紫戸生仙矣
腑者五藏之配也爲受盛之府也如小腸爲心府大腸爲肺
府膽爲肝府胃爲脾府膀胱爲腎府三焦爲命門府是也

六過魔王伏諸胃管生津

六過應六律功用至此可以制六陰之魔故六天魔王皆伏
而敬於心諸而順於辭也夫六者水之成數故以津言內觀
經云六月六律定六府用滋靈也是必得高眞沖融之炁以
滋之則斬伐胞樹滯心遊超上京矣且府之名有六而獨言
胃何也蓋胃屬土爲五行之主可以總括五行以四時言之
每季土旺一十八日以五行言之則非土不成故也若以藏

府之配於十干言之如甲乙爲木肝膽當之丙丁爲火心與
小腸當之戊己屬土脾胃當之庚辛爲金肺與大腸當之壬
癸爲水腎與膀胱當之則胃之位適當其六矣水得土則止
故胃爲承津之所也

七過星宿朗明孔竅開聰

七過應七星在人爲七竅七者火之成數火能照物故應星
宿之光內觀經云七月七星開七竅通光明也是得高仙洞
笈之炁以滋之而開也章云七誦重關開是也

八過幽夜顯光三部八景整具形神

八過應八卦在人爲八景八者木之成數木性慈仁位應東

方出震之地主陽明之生炁萬類田之而發生乃幽夜光明之象故人之受生自一炁爲祖而分三元於三部三田之中一元各具八景共爲二十四眞故上部八景泥丸爲君中部八景神主絳宮下部八景其神關元內觀經云八月八景神具降眞靈也艮由眞靈化凝之炁有以滋之故形神整具而高遊無終欺矣按七籤解結法及迴元經云上部八景腦神覺元子字道都髮神立文華字道衡皮膚神通衆仲字道連目神虛監生字道童頂髓神靈謨蓋字道周脊神益歷輔字道柱鼻神沖龍玉字道微舌神始梁峙字道岐中部八景喉神百流放字道通肺神素靈生字道平心神煥陽昌字道明

肝神開君童字道青膽神龍德拘字道放左腎神春元眞字道卿右腎神象地無字道生脾神寶元全字道鸞下部八景胃神同朱育（朱一作來）字道展窮腸中神兆滕康字道還大小腸神蓬送留字道廚胴中神受亨勃字道靈膏膈神廣瑛宅字道仲兩脅神辟假馬字道成左陰右陽中神扶流起字道圭右陰左陽中神苞表明字道生

九過諸天下臨三關五藏六腑九宮金樓玉室十二重門紫戶玉闕三萬六千關節根源本始一時生神（上章言如法行道功德等漸）

九過應九天故諸天下臨以合人之九宮九者金之成數物成則堅定屬金四序亦以秋爲成物之時也內觀經云九月

宮室羅布以定精也惟其德用既備故名其天曰無想無結無愛天而號其炁曰自然玄照之炁也三關者上玉京關中夾脊雙關下尾閭關是也五藏者心肝脾肺腎也六腑者大腸爲尚書府小腸爲元陽府膽爲蘭臺府膀胱爲太和府胃爲太素府三焦爲無極府也九宮者兩眉間入三分爲雙田宮卻入二寸爲明堂宮三寸爲丹田宮亦名泥丸宮四寸爲流珠宮五寸爲帝乙宮明堂上一寸爲天庭宮洞房上一寸爲極眞宮丹田上一寸爲玄丹宮流珠上一寸爲太皇宮而五藏亦有九宮也金樓則重樓也玉室者腦之別名也十二重門者黃庭經云重中樓關十二環註云喉嚨十二重也紫

戶者素靈中篇云兩眉之上其裏有紫戶玉闕者黃庭謂之玉堂亦名玉閣也所謂三萬六千關節根元本始一時生神者蓋形體則漸成惟神無方體炁足則神具非由次第而有故云一時生神也九丹精中記云天神一萬八千身神一萬八千共三萬六千神神炁具足於是而生以上九過之應不惟顯生人之理學士聖胎其道一也

九過爲一遍一遍周竟三界舉名五帝友別稱爲眞人十遍通炁制御萬靈魔王保舉列上諸天百遍通神坐致自然太一度符元君受生千遍通靈坐在立亡仙童玉女役使東西萬遍道備馳騁龍駕白日登晨上章乃序劾階差終致極果

一章為一過九過而生神備足乃一炁通變自然而然也一遍周竟三界舉名五帝友別稱爲眞人如三洞珠囊云天眞盻降見授大經上仙之道誦而學之遂成眞人友者與五常爲儔侶也別者序其階差也十遍則是十倍其功乃可制御萬靈百遍通神坐致自然太一度符元君受生其功又優故能坐致自然如六甲致行廚之類太一度以五符元君受其生籍也千遍通靈坐在立亡仙童玉女役使東西者如太上四極眞人曰六炁順運於十方六甲周行於幽冥隱化無方上補天眞飛虛駕景玉女執巾萬神奉衞眞人造房是也夫總行上眞之道則給玉童玉女各三千人前導鳳歌後從玄

鈞也萬遍道備馳騁龍駕白日登晨者雌一玉檢云於是五老翼軒八風扇羽神電前驅玉華扶轂乘雲駕龍白日昇天故黃庭經亦云羽服一整八風驅控駕三素乘晨霞是也或者以寶章應感之功經中其言甚著而誦者如牛毛得者如麟角遂以迂遠目之甚至訕笑而慢侮之是可惘也道德經云杳兮冥兮其中有精其精甚眞其中有信信不足有不信夫所謂精者潛天而天潛地而地在人而人在物而物天地人物聖眞鬼神同此精也況夫人之一身法天象地備具萬物獨貴而最靈故其感通而甚易昔之忠臣孝子動天地感鬼神載之史冊者不可勝紀彼特一時精誠之至其應猶爾

而況千日長齋不關人事諸塵漏盡夷心默念純乎其天者歟嗚呼吾於安而行之者不可得而見矣利而行之者萬未一二勉强而行之者千無二三矧夫疑信牛之念慮雜之好惡賊之嗜欲汩之人事累之其在我者何如也而可以咎聖經之不驗乎古之人以修誦而得神仙如魏紫虛李順興司馬子微之類多矣今學經之士縱未絕緣離世苟能金石其志背塵合眞至心受誦久久不已必階仙品無疑也然苟信不足則有不信矣勉之哉勉之哉○自夫學上道至此分六章

洞玄靈寶自然九天生神章經解義卷之二

清源天慶觀道士圭山董思靖著

元始天尊時靜處閑居偃息雲宮黃房之內七寶幃中熙夷養素空碧練眞耽咀洞慧俯研生神理微太混嘯朗九天上章言權立時處顯示容儀

此經直從天地萬化原頭說起所以不立序分蓋元始卽自然之本體而此章卽自然之炁結自然之章成自然之音非由演說故也然無序分則此經又何自而傳故至此方序出敎之因以示後學夫上聖濟物之心雖無時而不然然亦必待感而後應所以靜處偃息自適怡然神王啟請則應而不藏自時靜處至七寶幃中乃權立時處存其體也自是而下則因體以顯用也熙者和也夷者平也養素則抱純素之道也空者如太虛也碧者玄之義也則是遊心於虛合炁於玄以練其眞也耽咀洞慧則嚌味道眞也俯研生神則研詠生神之章也理微太混者謂其理無形聲之可卽故曰微也然於至無之中萬善畢具混然一致故曰太混也嘯朗九天者流響於九天之上宣暢其和心以達于天地而及乎萬物也

是時飛天大聖無極神王玉輔上宰四協侍晨清齋建節侍在側焉憑瓊顏而妙感佩靈辟而開衿竊神章而踴躍餐天音而蒙生敢乘機而悟會言靈盼而披心上章言神王應機將陳已問

飛天大聖無極神王者如度人經中所載十方飛天神王是也謂之飛天言其迹之無滯也謂之大聖備衆德而不及也無極則極其尊之稱也神王則是以主宰而言也玉輔上宰者金闕有四天帝謂之輔臣也制斷宣揚謂之宰四協侍晨（一作宸）如世之前疑後丞左輔右弼者協謂和也此皆元始至尊近臣之號也當其虛心以將啟問故曰清齋也建節乃神王所持以召衆神之節也自憑瓊顏而妙感至言靈盼而披心乃神王於侍側感天尊俯研嘯詠之餘心生踴躍所以乘其感發之機而悟其因緣慶會言靈眸之顧盼而披其宿心此正神王潔已以進之時也

於是飛天大聖無極神王前進作禮稽首而言上白天尊賤臣幸會得仰侍靈軒不以短狹叨濯冥津重悟凝玄位登神王總御生死領括天仙賞鑒七覺遠覽遐方雍觀上宰對司侍晨（上言整儀啟問章自述己職）

此一節皆神王致詞於至尊之前也且云不以才德之短狹見棄而嘗洗濯於玄津之中頓悟凝寂重玄之道獲登神王之位總御生死之錄領括天仙之職至於賞監七覺則是舉察學仙者之行也七覺者按太上八素真經云識神生知是其一也知而能見是其二也見而能從是其三也從而能習是其四也習而能堅是其五也堅而能成是其六也成而不

居是其七也七覺七階由乎一覺覺有深淺次第爲七此其義也遠覽遐方謂其智明周於萬物雍觀上宰對司侍晨是指上文玉輔上宰四協侍宸而言也雍者和也所謂雍觀者猶二人相視莫逆於心之意則是志同而顏悅也對司則是職同而位並也蓋當時輔弼同德各有憂憫劫運弘道善救之心而神王以此自任啟請也賞監一本作掌監

方當乘機應會履九太陽洞理陰符撫掌兆民大運將期數終甲申洪流蕩穢凶災彌天三官鼓筆料别種人考算功過善惡當分上章言乘時興愍宣任濟善

神王既在近臣之位有可啟請之機又值將終之會當乘此

機應此會以弘道度人爲己任也履者遇也九者陽之極也太陽者正法經云天運九千九百周爲陽蝕地轉九千三百度爲陰勃陽極則氣窮於太陰陰勃則炁極於太陽故陰否則蝕陽激則勃謂之大劫大劫交則天地翻覆河海涌決人淪山沒金玉化消六合冥一白尸漂於無涯孤爽悲於洪波又云五帝料簡於善惡當此之時萬惡絕種鬼魔滅跡八荒四極萬不遺一自非高上三天所不能禳自無青籙白簡所不能脫也履九太陽則是遇此太陽之炁窮於太陰乃陽蝕之時也洞理陰符者洞則通也符則陰籍謂通理陰數之籍而撫掌於兆民也大運將期數終甲申者乃劫會之交將及

其時按正法經云承唐之後數四十六丁亥前後中間甲申之年乃小劫之會也又按三洞上清境無量經云陽九之數一千八百年遇甲爲大陽九百六之數一千六百年遇申爲大百六陽九不遇甲百六不遇申不爲災矣則甲申乃災劫之會也蓋陽極則生陰故爲大水所謂洪流蕩穢凶災彌天三官鼓筆料别種人考算功過善惡當分者如正法經之言是也

自赤明以來至上皇元年依元陽玉匱受度者應（平聲當也下同）二十四萬人

按七籤劫運篇云九天丈人於開皇時算定天元校推劫運

白簡青籙得道人名記皇民譜籙數極唐堯是爲小劫一交其中損益有二十四萬人應爲得道者是也元陽乃紫微之宮玉匱即藏受度者名籍之櫝也

開皇以後數至甲申諸天選序仙曹空廢官僚不充遊散（上聲猶員外之職也）職司皆應選人

按五劫次序以配五行則開皇屬水云開皇以後數至甲申此則抵洪流蕩穢之期也

依元陽玉歷當於三代更料有心積善建功爲三界所舉五帝所保名在上天者取十萬人以充其任又當别舉一十二萬人以充儲官（上章明三代選人以充仙任）

玉歷者紀劫運仙曹之書也龜山元錄云天尊結元洞之炁爲玉歷之書天籙度人經元洞玉歷章云元始天尊命天眞皇人以玉歷紀元洞混化之初劫運流復之本諸天分境結元洞正陽之炁爲玉歷以紀天眞天民劫運功積升退之道明九聖九品之階是也三代者卽赤明以來上皇元年開皇以後是也儲者副貳之官也

如此之例或以宿名玄圖

三元玉檢經云明玄圖於上館理五符於胎尊方可名載玄圖玄圖者卽玄都之圖籙也宿名者謂刻名於未生之前也

或以骨像合仙

如正一天師厖眉綠睛隆準方頤目有三角伏犀貫腦玉枕峯起垂手過膝又如魏華存之五藏紫絡鳳骨龍姿等是也

或以滅度因緣轉輪

謂仙品未充運度滅厖蛻形而去計日而得更生者也因者所作之因緣者所會之緣謂以因緣轉輪而證果如上清飛行九晨玉經云北極星天之太常主昇進下領學者之身凡功勤得道轉輪階級悉總之焉

或以篤好三寶善功徹天

三寶有三本經天寶靈寶神寶分爲玄元始三炁降於人爲三田曰精曰炁曰神此內三寶也教有道寶經寶師寶三寶

太上三尊也經寶三洞四輔眞經也師寶十方得道眾聖及經籍度三師此外三寶也皆學道之士所當篤好又內祕眞藏經云貪性寂滅塵累無染戒行不虧是名法寶嗔性不起不憤外塵定無生轉是名師寶癡性無取無惱無患慧通無礙是名道寶此三寶非內非外非聲非色謂之篤好則寶之深而體之至也夫如是則一眞澄湛善莫大焉

或供養師寶為三官所稱

太霄琅書曰眞仙登聖非師不成且人生而蒙長而無師則愚是道德實由師傳而後得可不盡四事供養之儀而肘行膝步趨下風以服勤乎學者果盡其道則必為天地水三官所稱賞也

或修齋奉戒功德積感

齋一其心曰齋止過閑非曰戒修則進修而不已奉則稟承而不違功者勤行而見諸事業德者體道而自得於己積之愈深則可感神明通天地矣抱朴子曰陰騭不積則不足以感動神明也

或施散財寶建立道堂

此謂立觀度人者按業報因緣經曰散施之法一則內賊不起二則外賊不生內外安靜眾禍消除所以法有布施破彼慳心聖力冥通隨力受報然此猶涉於布施之相若夫不住

相之施則不見能施之我不見所施之物不見所施之人此

其福德亦不可以限量論矣

或救卹窮乏之濟度天人

所謂天人者同稟於天而為人者也抱朴子云立功為上除過次之以救人危使免禍護人疾病令不枉死為上功是以上士處世大慈平等兼濟為德積此殊因即登善果

或為三師建功充足天官有名

三師者度師籍師經師也謂為世三師宣揚道妙立功不已至于充足則天官為書名矣

考算簿錄三官相應皆逆註種名上下有別毫分無遺（上章明隨因證果論次善等）

蜀註云三元有三宮分為九宮總二十七府百二十曹左陽生宮右陰死宮左府青簿書有功者右府黑簿書有罪者若有罪中涉福福中涉罪不專於一曹也所以覈實其事有三年之考者有九年之考者有二十四年之考者其功曹與三府相應不差方行奏列逆註種民之名蓋無色界之上有四種民天乃洪災不到之所天地再開則為民種故曰種民逆註者謂時未至而先註也如八素經云得其道者皆青宮逆註於未生之前是也逆字如易大傳知來者逆之逆

又九幽之府被東華青宮九龍符命使拔九幽玉匱男女死魂

宿名有善功德滿足應受開度者取三十二萬人以充甲申驅除之後開大有之民(上章明遷拔宿善充太平民)

按九幽之府卽地官所治乃拘治罪魂之所今採擇及此可見至仁之無外也東華青宮乃扶桑洞陽宮太乙救苦天尊之所治也蓋緣甲申之劫當行驅除所以青宮頒下九龍符命闢九府之獄揀擇其於玉匱中夙名有善功德之魂恐其例歸驅除也非惟拔之使免驅除又將使之更生爲再開之劫後聖太平之民也紫文上經云涉乎三災而不傷又曰必覩更生於太平是矣

當此之時生死交會善惡分判得過者眞爲樂哉

當此劫會之期生死善惡之類從而分別得度此劫者豈不樂哉正法經云有得其文與三炁齊具經百六而無拘履洪波而弗沉將無羽而振翮倚空霄而翱翔奉迎聖君於上清宮更受鍊於金門之精皆此意也

然三官相切交墨紛紜龍門受會鳥母督仙萬聖顯駕晝夜無閑功過平等使生死無偏此之昏鬧亦臣之憂矣(上章明應會料别慮失平等)

三官者天地水三官也相切者謂互相督切也交墨紛紜者言其參校互考生死善惡之籍雜然其多也龍門者按水經其地在河東皮氏(音支)縣乃天下河源所會之地是以甲申洪

災將至故先於此會諸水神定以劫期然後激爲洪流當是時也萬惡絶種鬼魔滅迹八荒四極萬不遺一惟有善人種民合免洪災者卽烏母督促飛仙之馭迎上崑崙之墟烏母乃水之候神也五老禳大劫經云九河受對洪災激川水母徘徊烏馬成羣萬聖顯駕者正法經云聖君顯駕於明霞之館五老料簡於善惡之錄則是檢察採訪日夜不停有功則舉之有過則黜之務在平等恐諸司考校之誤乃至生死之或偏也此之昬闇亦臣之憂矣者雖在下而考校者有人在上而監察者又有人然猶恐善善者未彰惡惡者未當或有虧於公道此實神王之所憂蓋愼之至也

大期旣切觸事闕替恆（胡登切 常也）恐一旦受罹公門

謂大劫之期旣已迫切而是事及仙曹之屬皆未免欠闕廢替恐一旦受不及之譴於公門也

伏聞天尊造大慈之化垂憐蒼生開九天之奥以濟兆民明科有禁戒非賤臣所可參聞然大數有期甲申垂終運度促急大法宜行使有心者得於考算之中聞於法音開示於視聽勸化於未悟者也緣玆上陳懼觸天顏願見哀愍賜所未聞（上章乃開心自任哀求法要）

造設也謂天尊設大慈之化意在垂憐蒼生當開出九天之祕奥以濟兆民神王欲請寶章故先以此啟請天尊也明科

有禁戒即經所謂四萬劫一行及輕泄之戒是也謂如禁戒則非賤臣所可參聞然災劫之期既切天尊慈憐衆生必不忍閟大法即生神章也謂當出神章以行於世矣有心即有志於道而未聞大法者也考算者三官考算善惡也謂神章既出則庶使有志於道者在於考算善惡未分之際得聞法音開示於視聽勸化於未悟皆可以度洪災而爲種民矣既以開示其視聽又使勸化其未悟神王憂世之心何如哉古云仙之求人甚於人之求仙信矣願見哀愍乃神王願天尊哀愍其憂勤而賜以前所未聞之法也詳觀始末蓋神王總御生死領括天仙賞鑒七覺遠鑒遐方又曰方當乘機應會

履九太陽洞理陰符撫掌兆民則是舉仙曹度種民之職皆屬於神王矣然世之善人少而惡人多故仙曹之職不充種民之數未及皆神王之憂也所以再拜直前冒禁啟請豈非思溺由己而獨以斯道自任也歟○自元始天尊時靜處至此分九章

於是天尊撫几高抗凝神遐想仰誦洞章嘯詠琳琅良久忽然歎曰上範虛漠理微大幽道達重玄炁冠神霄至極難言妙亦難超上章明天尊應機讚道將授

撫几高抗凝神遐想者乃天尊欲答而未答之容也仰誦洞章者仰首而誦空洞之玉章也嘯詠琳琅者和心宣暢而發

之於聲如美玉之韻和而清徹也如是玩味良久復歎道法高妙非可遽以一言而盡是又欲使聽者了達聲塵不逐語言教相也上範虛漠者範法也謂此章乃上法而其本體則沖虛寂漠大至於不可圍如度人經所謂巍巍大範德難可勝是也理微太幽者謂其理之微妙幽隱精至於無倫也道達重玄者謂此道了達重玄而不滯於有無也炁冠神霄者九霄以神霄為首而玉章之炁又為神霄之冠也此蓋明本迹俱勝理炁混融體全用備語默俱玄實無形器聲臭之可即此其理之至中至正至妙至玄不可以復加矣故讚之曰至極難言妙亦難超也

子既司帝位受任神王飛天翼於瓊闕四宰輔於明輪遐盼極覽領綜無窮雍和萬化撫料蒼生

自此一節及下文皆元始獎諭申明其職併以告戒神王之語帝位者即金闕有四天帝謂之輔臣是也謂子雖任神王之職而位則帝也飛天翼於瓊闕者言神王飛空御景以翼贊於瓊闕也大洞玉經註云瓊闕乃太微之所館天帝之玉宇也四宰輔於明輪者乃玉輔上宰四協侍宸同佐輔於明輪蓋是時俱在啟請之列也明輪者按大洞玉經註皇上四老真人常乘明玉之輪則明輪即玉車也遐盼極覽領綜無窮者乃總御生死領括天仙必遠覽遐方使無遺佚也又當

調理萬化使之雍和得所又撫料蒼生而簡其善惡使之分毫無失此皆神王之任也明輪又按七籤三界寶錄云崑崙山上按九炁以為琁璣之輪也

今大運啟期三五告辰百六應機陽九激揚洪泉鼓波萬災厲天四宮選舉以充種民三代昏亂善惡宜分子當勞心兆庶疲於三官興廢之際事須開能今以相委其勉之焉

三五者三元品戒經云三元校戒地下五嶽與一切神靈同詣三元宮中齋諸天地及兆民生死緣對宿根簿錄上詣諸天此亦告以劫會之辰也又正法經云大劫終則九天數盡六天運窮則炁激於三五三五相乘其數十五此合九六數也九老陽六老陰故下云陽九百六也告辰乃告極之時也只按本文則三元五嶽之說亦通互按他經則九六之說為是蜀註云若以大衍之數考之則十九年為一章四章為一部二十部為一紀三紀為一元每元四千五百六十年數盡三元是為一劫也又梵元祖晨道君筆錄天元運乘五劫元洞以明祖炁玉歷以紀天元劫會五周復歸其一則所謂五劫者配五行也龍漢屬木赤明屬火上皇屬土延康屬金開皇屬水今云大運啟期三五告辰者乃大劫已啟定期而三元五行之數皆告極於此時也鳳臺曲素上經云大劫有終運運交二象傾龍門斷天河三五反相征是也百六應機陽

九激揚洪泉鼓波萬災厲天者按靈寶天地運度經云夫天厄謂之陽九地厄謂之百六正法經云陰否則蝕陽激則勃陰陽蝕勃則天地改易則是百六應陰之極陽九乃陽之窮應機激揚則洪泉鼓波而萬災震天矣四宮選舉以充種民者四宮如方諸青華之類蜀註云男則有童初有蕭閒焉女則有易遷有含眞焉是爲四宮眞誥亦載此名此皆選仙之司故宜選舉其人以充種民天之名數也然三代錄籍所載善惡混淆尙昏暗而未明錯亂而未整當此之時善惡之籍皆宜分判明白庶可毫分無失矣所以再三叮嚀戒於神王謂此所關甚重子當勤心兆民其疲勞又當過於三官蓋任

愈重而心愈勞也興廢之際事須開能者謂當劫壞劫興之時其事所係者大又須開盡其能而爲之蓋少有纖毫自逸之心則於事不能盡其力皆爲自欺也今以相委汝其勉之此至尊勸勵之辭也

寶書妙重九天靈音施於上聖非鬼神所聞明眞有格四萬劫一行今冒禁相付子祕之矣愼勿輕傳（上章乃大尊讚許勉勤戒祕）

三寶大有金書其理至妙其禁至重乃飛玄之炁三會成音九天之上靈風鼓奏自然音聲故曰靈音本施於上聖非鬼神所可聞也又明眞之格尙未當行故曰冒禁相付宜其祕之以祕重而勿輕傳矣謂勿輕傳者非祕而不傳使必傳之

於善人也自於是天尊撫几至此分二章乃序分也

登命九天司馬侍仙玉郎開紫陽玉笈雲錦之囊出九天生神玉章四輔列位五老監眞太一命辰玉帝唱盟一依俯仰明眞具典南向長跪以付飛天無極神王（上章乃言出命傳經衆眞具儀）法事既畢諸天復位（上章言授經既畢斂儀反寂）

登命九天司馬乃栢成欻生也及侍仙玉郎乃典經之官紫陽乃藏經之所也玉笈者以玉爲笈笥也雲錦乃盛經之囊也四輔列位者即四協侍宸定高下而列其位也五老監眞者即玉淸昊極元老虛皇靈光始老玄華寶天眞老露眇太靈祖老婆鬱洪京仙老總監衆眞之數也而中黃太一上帝

乃命以受經之時辰也九眞明科中品云不得不告盟而披寶文所以高上玉帝則唱其受經之盟也夫傳經之威儀品式具載於明眞之典今皆一依其格也蜀註云三元宮中俯仰之格總二千四百條是也南向者乃授經者南向而弟子北面也長跪者敬而授之也傳經法事既畢則諸天復其位矣○自登命九天司馬至此分二章乃流通分也

天尊重告飛天神王此九天之章乃三洞飛玄之炁三會成音結成眞文混合百神隱韻內名故太一試觀攝生十方領會洞虛啟誓丹靑

此乃天尊復以前義告於神王言此經尊祕者如此故常令

太一上帝試觀於人間試之過方啟誓而傳焉試觀或作戒觀但金玄羽章經亦云皆五老授圖太一試觀又玉清隱書云帝君領括眾天試觀十方則試字爲是矣攝生十方領會洞虛者總攝生烝於十方而使有心者俱得神領意會於洞虛之道乃可授經也洞乃通達也虛乃廓徹也言道體之靈通虛徹爲眾妙之會歸也太一乃萬神之宗而又主試觀之職其道然也夫如是則心空境空理寂事寂能虛能寂萬理俱會傳受之妙孰過於斯所以古者傳經必先對齋謂師已齋弟子亦齋故曰對齋良由此也苟或不然則是緣心聽法其法亦緣無由悟入是必如此然後啟誓丹青啟誓者告盟也丹青者如諸科所載歃丹水以代歃血斷青絲以代割髮是也

自無億劫因緣宿名帝圖不得參見得聆篇目九祖同仙當採擇其人應爲仙者七百年中清齋千日齎金繒誓心依盟以傳愼之則亯祚漏之則禍臻亯祚則福延九祖德重山海招禍則考流億劫痛於毒湯風刀相刑可不愼之焉

謂此玉章得之者必度世故非有億劫功德因緣名在圖錄者不得參見得見之者則九祖同仙矣如洞玄大有妙經青童君曰凡有金骨玉髓名參青宮得有此文祕而施行與眞同功贖罪拔難宿結咸解九玄之祖於是而欣已身昇騰上

宴玉京也當採擇其人應爲仙者七百年中淸齋千日齎金
繒誓心依盟以傳此又戒神王當擇如是之人依如是之科
而後流傳此經也夫流通大教乃上聖之本心而所以重其
禁戒者直爲輕泄漏慢者設耳前眞不云乎遇人不傳祕天
道非人而傳泄天寶蓋非祕此道也實難乎其人故太霄琅
書云遇賢便傳不拘定數是也然則所謂億劫因緣者何如
耶蓋經中所謂篤好三寶之類也有此善行則名入圖錄乃
兆受經之階也所謂七百年中者應傳經之限期也亦必淸
齋千日又當齎金帛以爲信而後傳如太上素靈大有玉篇
云七百年內有其人亦聽三傳是也其科云齎上金三兩紫

紋百尺青繒二十七尺絲五兩沉香一斤丹一兩詣師造齋
上誓九元北帝太靈萬眞領仙玉司以爲盟信誓約寶祕奉
行靈文不得輕泄宣露神眞從盟負科殃及九祖皆此意也
○自三寶至諸天復位作六段分二十八章○天尊重告至
此一章申贊秘重後出章也

洞玄靈寶自然九天生神章經解義卷之三

淸源天慶觀道士圭山董思靖著

鬱單無量天生神章第一

此九章乃自然之文一演開闢天地化生人物之元二顯修眞行道之事三述料別善惡劫運再造之因然實總論生神生身成眞證聖之要大藏疏云鬱單乃大梵之音也此天中人證果立位功德無量故以名天也太極金書祕字云此天精魂開陽之炁主人泥丸宮上眞內神

帝眞胞命元元一黃演之炁

帝者以其主宰而言眞者以其純粹無雜也大洞三天君列紀云帝眞名始明精字元陽昌九炁分化皆從帝眞之命是以九章皆以帝眞爲宗在人身乃命門下黃庭元王總主炁命爲人生身中之本也胞者太虛有神總御元炁凝而爲胞生於眞土古人云兆生一月爲胞乾道成男則陰包於陽坤道成女則陽包於陰此胞之義也命者天命流行付與萬物者也元者萬物之所以資始資生之本也元一黃演者炁之名諸本多脫元字蜀本浙東本皆有元字今從之夫元者天理之方行一者妙炁之初分黃者純靜中和之義演者流行宣通之義蓋此天帝眞主宰是炁而爲人胞命之元也人之命門乃在黃庭之際故其炁黃演其神桃康人生之初皆禀

此炁九天司馬又誦此章而感天通胞也學士誦詠行之則
命元不衰神生靈矣自此以下三天皆始炁而生

混合空洞炁飛爽浮幽寥延康無期刼眇眇離本條苗魂沉九
夜乘晨希陽翹

消魔守一品云一曰始無也二曰元洞也三曰玄空也蓋三
元之祖炁爲萬品之生根今混合而凝於命門則飛遊之魂
爽自浮而升於幽冥寂寥之中矣延康者壞刼之名杳默無
期限之可數爽魂既淪於其中則眇茫幽遠離其本生之條
矣冥冥之中卽九夜也然沉之既久則復陽遷善之心油然
而生所以欲乘其晨光而翹心希慕於陽景矣

大有通玄戶鬱單降晨霄黃雲凝靈府陰陽炁象交胞元結長
命惡根應(平聲當也)化消

大有乃玉清宮名此雖高超物表然實爲生物之元也玄戶
乃始生胞元之通路蓋此天之炁自大有而下通玄戶也於
是鬱單之炁自神霄(日月域也)而降命于胞元也黃雲卽黃炁也
陽精經云採黃炁於鬱單是也結胞之所乃神靈之會府蓋
天炁既降地炁卽騰陰陽妙合炁象交和鬱爲黃雲凝於靈
府也原夫乾坤交媾於亥位一陽姙娠於壬子胞元始結胥
命先具兆形生神善意滋長炁命綿綿而長存則宿業惡根
落滅而化消矣若修眞之法則大洞經云胞囊玉清胎結開

明七祖返胎我命長生是也而大有乃泥丸之宮晨霄乃六合之景（兩目間也）幽寥卽玄冥之下延康則戌亥之時乘晨希陽卽一陽方萌之候也

桃康合精延二帝秀玉飄灌溉胞命門精鍊神不彫

桃康者桃君孩道康乃命門之神一名胞根字合精延太丹隱書云桃康攝稟炁之命故兆始之時則造化胞元成人之後則守入臍下二帝者帝眞與桃君也秀玉飄者謂純和而秀潔也洞經云森瓊林之柯於命門亦此意也故玉飄大藏疏作玉標是也命門乃胞根所繫之地惟生生之理發源於此故二帝時時蓮生炁以灌溉其根精鍊其神使胞元不至於彫枯也修眞之士言之則黃庭經云漑養靈根不復枯閉

塞命門保玉都是也

九天命靈章生神神自超元君遏死路司馬誦洞謠一唱萬眞和九遍諸天朝稽首恭劫年慶此榮舊苗

此生意益滋於是九天卽下靈章以生神則其神自然超越也元君者疏云卽三素元君也蓋胞元旣成則元君爲之遏絕其死炁之路司馬卽總仙大司馬洞謠卽靈章也蓋天道貴生故司馬一唱於此而萬眞皆和於彼此感應之妙也至於九遍則諸天皆下臨而朝會稽首恭讚其劫年已過再遇太平之運而慶此舊苗之復榮也惟性根人所固有以其歷

劫而不壞故得返生則云榮舊苗也或者疑此章方第一而遽有九遍諸天朝之句後第二章胎元方具便曰九遍成人功乃至　章皆有此類以爲意義有躐等者殊不知元炁方聚生意既萌則四肢百體盡在其中譬如草木其萌蘖之初枝葉已具但以次開張爾故一天之炁則必有九轉之功一章之中各具始生終成之義誦章之數亦須逐章各周九遍修眞之士不可不識也

上上禪善無量壽天生神章第二

疏云上上者上之又上也禪善者大梵音也地上曰定善也

祕字云此天魂精陽明之炁主人明堂中眞內神

帝眞胎命元洞冥紫戶之炁

帝眞命元義見前人生二月爲胎形兆胚也洞者通也謂此炁能通冥昧而實原於紫戶也紫戶在天九宮之內在人兩眉間高一寸卻入三分右爲紫戶謂居上元而實爲胎根之主也

無量結紫戶炁尊天中王開度飛玄爽凝化輪空洞故根離昔愛緣本思舊宗幽夜淪遐劫對盡大運通

蓋言無量天結紫戶之炁爲人胎命之元而此炁之神至尊爲天中王也人既生矣此炁息於命門緜緜長存如國有君實爲一身之主也且夫往來屈伸原於一炁故開度飛玄之

爽以更生則凝妙化之精運空洞之炁而復造胎元也然愛乃輪迴之根本先當淨盡是以故根落滅昔愛脫離推緣其本而思復其固有之宗矣所謂幽夜論遐刼對盡大運通蓋自昔淪於幽夜遐遠刼中今方得愛累已消報對淨盡復還生道而遇此大運之亨通也遐刼即延康刼也延康以刼言之則壞刼也以日言之則夜也以人言之則死也

帝眞始明精號曰字元陽嬰兒伯史原結胎守黃房斬根斷死戸熙頤養嬰童

三天君列紀云命門下一黃庭元王始明精字元陽昌一名嬰兒胎一名伯史原又云車軸下戸是死炁之門黃庭元王嚴固守之使百血結凝神炁不散拔出地戸超度八難也太一玉籙云太一胞胎之精變化之主故能結胎成形於黃房之中黃房即兆形之所也伯史原或作史伯華者誤也蓋史伯華乃上一赤子玄凝天治在泥丸今云結胎守黃房則非其所矣且黃房者乃陰陽之樞機生死之關鍵生殺之機間不容髮以其位言之自是而下則泉曲府也升乎上則為陽明生之道也趨乎下則為幽陰死之道也度人經云北都泉曲府中有萬鬼羣但欲遏人算斷絕人命門是也若非生神之道有以斬伐其邪根斷塞其死戸則烏能使神炁熙頤而養嬰童哉

禪善導靈炁玄之哺飛天芳華景秀玉質精鍊自成容務玄育上生羅列備明堂

此禪善天帝又推導以靈妙之炁玄哺以飛天之芳玄哺蓋默養之也如大洞雌一哺養百神之類飛天芳乃太和之炁道之英華也靈炁既導玄哺益滋則神光生而玉質漸秀精鍊久而容貌自成此皆胎中之變化自然也列紀云胎中一元白炁君名務玄子字育上生從泥丸中入下布五藏之上故能混合衆神而羅列備具於明堂之閒也或云此章胎命方具體未完備明堂安在殊不知一元之炁纔兆百骸之理已具奚待次第而後有焉況此多述修眞生神解結之旨又

豈必專言初生之時事哉

太虛感靈會命我生神章一唱動九玄二誦天地通混合自相和九遍成人功大聖慶元吉散花禮太空諸天並歡悅一切稽首恭

太虛有神應感莫測務玄既與衆神備列於明堂則太虛中萬靈自來會集乃命以生神章也玄者天之色也一唱動九玄卽誦之一過聲聞九天也二誦天地通卽誦之二過天地設恭也蓋天地相通陰陽混合交通成和則萬物生焉三才具焉至於九遍然後成人之功用備矣當是時也天命流行付與萬物初受以生渾然天理惟善與吉而已所以諸天大

聖莫不稱慶其元吉而且散花設禮於太空之中蓋敬重生道故也夫萬象憑虛生感化各以類惟人能致虛之極則神自靈妙所謂虛室生白神明自來學者當自得之

梵監須延天生神章第三

疏云梵者高舉之名監者照見之義須延者大梵之音也又明義云示以高舉須修延年祕字云此天魂精始陽之炁主上丹田下眞內神

帝眞魂命元長靈明仙之炁

帝眞命元義見前三月爲魂故以魂言長靈明仙乃炁之名

疏云此炁延長而神靈也仙爲陽明故曰明仙也

須延總三雲玄元始炁分落落大梵布華京翠玉尊

三雲卽三炁也青黃白三炁謂之三素雲夫玄元始之炁分爲九天自鬱單等三天乃始炁所生兜術等三天乃元炁所生梵輔等三天乃玄炁所生也須延天乃上三天之終始炁旣足元炁元炁皆從此分而下故曰須延總三雲玄元始炁分也落落者乃廣大之貌三炁旣分則諸天各有景域而萬範列布於太虛之中也玉京山一名華京也翠玉者生炁光華之色也言此山最爲諸天之尊乃總炁上元之所其在人則泥丸宮也

明梵飛玄景囂開度長夜魂遊爽赴期歸炁炁返故根

且夫人之受生必本於梵炁明梵者謂梵炁之光明也此炁原於飛玄之景而下開度長夜之魂也飛玄者即三洞飛玄之炁是也此則萬神萬炁之所宗故能使遊蕩魂爽尅期赴於生所如返故都故曰歸也從此炁炁歸根生意滋矣所謂返故根者猶榮舊苗之意

太帝號陽堂字曰八靈君九關綠迴道胎炁生上元凌梵度命籍太一輔精延泥丸敷帝席三部八景分魂生攝遊炁九轉自成仙

太帝精魂名陽堂玉字八靈九關魂名綠迴道字絕冥（綠或作錄）言此諸神皆總胎炁於上元宮也帝君名逢凌梵字履昌靈

守人紫戶內宮司人年命故大洞帝君呪曰帝君度符籍正炁召萬神是也太一尊神名務猷收桃君字合精延蓋桃君乃攝始炁之命而太一爲一炁之先所以至此則相轉而生魂也泥丸九宮皆帝君出入宴息之所故帝席既敷布於其間則三部八景之神自然各分其宮位矣且夫神炁母子也故魂之攝炁猶母召子翕然從之及功至於九轉則仙道成矣

琅琅九天音玉章生萬神三遍列正位炁參八辰門玄關遏死戶靈鎮津液源應會感靈數明道潛迴輪慶此嬰兒蛻稽首讚洞文

此誦詠九天玉章之音琅然和而淸也蓋是道之妙用不外乎一炁之化育而未嘗倚乎一炁者也生神玉章妙炁所結神能攝炁炁能留神今誦此章則炁聚而神有所寓故曰生萬神也玄經云三生萬物是以三遍則萬神列位矣八辰者疏曰按妙眞經云辰戌丑未子午卯酉謂之八辰配合八卦以應人天罪福之門度人經云上開八門飛天法輪而近取於身則首宮是也謂之參者乃炁交合於八門也玄關者上丹田也眞誥云守閉玄關內存九眞三炁運液灌溉丹田皆此意也蓋玄關既守則死尸遏塞靈者卽其中所主之神也神既安鎭於此關則玄泉自通故爲津液之源也當此之時

內與宴會相應靈數相感大道乃明輪迴之機於是潛息靈數謂得當生之數也修眞之士欲成聖胎漸斷輪迴尤當以明道爲先按靈寶度人永斷輪迴妙經云欲免生死不入流浪先當無心若無妄心卽無三業衆生迷妄指識爲心分別有無計度生死心本妄名以妄取名心卽虛幻覺了能知本是道元何關心事認心着境卽住生死若無妄心不住生死卽永斷輪迴乃至諸大天仙高眞帝王以無妄心證位聖眞自然得道如是則聖胎就而仙道成矣故慶此嬰兒之蛻讚此洞章之功也

寂然兜術天生神章第四

疏云寂然者無聲也兜術者大梵之音也又兜乃容受術乃通途也以其體之寂然靜一而量則無所不容理則可以通行謂能體此道則居此天也祕字云此天魂精太陽之炁主人洞陽宮上真內神

帝真魄命元碭尸冥演由之炁

人生四月爲魄故以魄言碭尸冥演由乃炁之名也疏云碭與蕩同謂此炁能蕩尸魄之冥昧也演敷布也由洞通也謂能敷布潛通於魄尸也大抵天號炁名亦難拘其實義自此以下三天皆自元炁而生

寂然無色宗兜術抗大羅靈化四景分萬條翠朱霞

此寂然兜術天乃獨在大羅三天之下無色界四天之上爲無色之宗而直與大羅相抗接也其元炁既生此天之後又分靈散景以生無色界四天故曰靈化四景分也其天之境七寶鬱林萬條蓊翠森然列於朱霞之中此皆言天中之景象也

遊魄不顧反一逝洞羣魔神公攝遊炁飄飄練素華

此言魄乃陰屬喜人之死黃庭經云魂欲上天魄入泉是也所以大洞有制魄之法焉疏云遊魄所以沉淪不知顧反者由失其道故一逝同於群魔而不反於是神公乃總攝其遊散之炁則魄神受制而鍊其素華矣神公則玉淸大道經生

魂有魄呪云中有玉眞號曰神公是也魄藏於肺屬金其色白而又主炁故欲練其炁使生華也

榮秀椿劫期乘運應靈圖空洞生神章瓊音逸九霞一唱萬眞會鶱爽合成家

夫萬物滋榮一炁而已今既攝鍊其炁則本固末茂其榮秀可等靈椿之劫期也眞誥紫微夫人歌云宴盼廣寒宮萬椿愈童嬰惟如是則乘此運會而名應玄圖乃至脫胎神化莫不由玆而致然儻非生神玉章則曷能有此效哉故曰空洞生神章瓊音逸九霞是謂逸響於九霄之上九霞者疏云九天之朝炁也此蓋聲和而天地斯應故一唱之餘萬眞會集

皆自然而然者也所以能使遊鶱之爽歸而與魂相合安然不離其所也家者謂所居之地也

九轉景靈備鬱鬱耀玉葩兜術開大有一慶享祚多上聖迴帝駕嬰兒欻以歌不勝艮晨會一切稽首和

且玉章乃九炁之祖若人受生九炁圓備方可成人修眞之士九轉功就乃得神仙是以此纔四章而已有九轉之語蓋謂一炁既兆必足其數然後爲成功也景靈備者疏云景靈乃八景衆靈皆全備也鬱鬱者茂盛貌耀者光明也謂經九轉則肺氣乃足鬱然粲發於玉葩矣玉葩者乃肺之英華也兜術天帝乃肺魄之主於是上開大有之光以降于人蓋大

有之宮在玉京之北應人泥丸也一慶享祚多者謂一獲生成之慶則享福於無量矣夫天地之大德曰生所以諸天上聖莫不傾光迴駕而下臨嬰兒乃欻然而歌則聲全而神具矣故九天稱慶不勝喜讚其良辰之會而一切神靈亦莫不致恭而讚和矣

波羅尼密不驕樂天生神章第五

疏云波羅尼密乃大梵之音也於此音則是度彼也不驕樂者言此天之人能度於彼不驕而樂也夫道充於已而善可及人則可樂矣然放肆驕矜之心亦易以生此天理人欲間不容髮今能不驕而樂者蓋有德以將之也人有是德則度

五濁而入此天矣祕字云此天魂精上陽之炁主絳宮中眞

內神

帝眞藏府命元五仙中靈之炁

五月五藏乃具應眞土之數合正中之位總括陰陽包羅四象故五仙中靈之炁乃藏府之命元也

翻翻五帝駕飄飄玄上門遊步黃華野迴靈驕樂端採集飛空景舊爽多不存

翻翻飄飄皆飛揚之貌也言五方五帝之車駕皆飄飄然自玄上之門而下遊步於黃華之鄉也疏云玄上門者乃玄都之門也黃華之精往於東井則東井之分謂之黃華野若以

入身進之乃脾部也故黃庭經云靈臺鬱靄望黃野三寸異室有上下是也蓋神遊於此則可以迴衆靈於驕樂天之上且又採集於飛空之中以求其昔者不能自存之魂爽使皆歛聚而復元也下文太微無英皆所以召之也

太微迴黃旗無英命靈旛攝召長夜府開度受生魂公子輔黃甯總錄具形神

太微小童干景精字會元子故玉清王呪曰太微小童常在帝前其名景精其姓干合形太一被服朱丹五符命籍捧持玉案是太微爲五符之主故迴黃旗所以召諸神也黃者土之色土居中央龍罩四方故曰迴黃也無英公子玄元叔字合符子上皇玉虛道君經云太一務命根公子召合符符節五符也蓋主之者太微召而合之者無英旛以召命之旗以號令之也用此以攝召長夜之府開度合生之魂公子節無英也精血三眞名元生君字黃靈玄惟公子用肝之神主血故輔佐精血三眞總攝收錄其魂爽使之備具形神也且夫中理五炁混合百神孰過於中靈之炁哉

玉章洞幽虛五轉天地分炁鍊元藏府紫戶自生仙數周衆眞會啟陽應感繁玉女灌五香聖母慶萬年三界並歡樂稽首禮天尊

夫生神玉章之理洞貫幽虛故至於五轉則天地之數分矣

蓋未分之前混然一炁至五轉則天一地二天三地四天五五行之生數足矣人之受生亦必至此然後五藏具而參天兩地之數分矣今既能鍊其炁於元藏府則紫戶之仙自生矣數周眾眞會者謂數周於九轉則造化全備必致眾眞之齊會也啟陽應感繁者陽乃生之屬明之類也啟陽者即初生之時開明之始也當是之時感應天神地祇之臨不勝其多也故玉女則以五香而灌濯聖母則慶萬年之幸會即衛房聖母是也至於三界咸歡樂稽首禮天尊者是歸生成之德於至尊也

洞元化應聲天生神章第六

疏云洞者通也謂三元相通也化應聲者謂此天之魔變化飛空應人所欲爲種種色作種種音以試學者若試之不惑即保舉出三界矣明義云勸修眞戒令不惑亂故顯此天應宣五德祕字云此天魂精元陽之炁主中丹田下眞內神

帝眞靈府命元高眞沖融之炁

疏云眾眞集會之所故曰靈府也高眞者以理而言沖融者以炁而言謂其理超乎色象之表純乎眞而無妄而其炁則沖融乃萬物資之以生而後其靈有所寓故爲靈府命元也

應聲無色界霄映冠十方迴化輪無影冥期趣道場靈駕不待轡朗然生神章

蜀註云九天在三清之下三界之上則化應聲天又在無色界天之上今云應聲無色界者言此天無色相亦無界分非三界之無色界也而霄映之光洞朗諸天迴冠於十方也影卽景也輪卽運轉也上云無色界此又云無影則絕無髣髴可覩者矣謂此天雖獨冠十方之上而其帝眞天人斡旋大化於無景之中常應冥會之期以趣於道場也道場者卽衆眞共會之所謂分靈降炁而合諸天以生神也趣字如易繫辭變通者趣時之義靈駕不待轡朗然生神章者其天人尙無色影可覩豈復待轡而後駕哉然雖無色可覩而是天之神章自朗然成音可聞也

空洞諒無崖玄爽亦爲彊鍊胎返本初長乘飛玄梁蘄畜喪天眞散上聲思候履常蘄伐胞樹滯心遊超上京

空洞者卽炁也旣非卽有亦非卽無故云諒無崖也疏云無崖際也謂此空洞之炁雖無崖際之可窮而飛玄之爽亦因之以爲彊彊爲生意之盛也於是鍊其胎元以復其本初常乘飛玄之炁以爲津梁而度死戶也乘字世本多作乖惟浙東本作乘今從之蘄求也畜養也候伺也履踏也生神之道直以自然爲宗若有心於蘄畜則是反喪失其天眞惟散思不慮而伺其自蹈於天理之常則斯能去其胞樹之滯而心遊自超於上京矣心遊正如南華經云心有天遊之意上京

乃玉京之上謂與三元合德也

願會既玄玄悟我理兼忘介福九天端交禮地辰艮混化歸元

一高結元始王稽首儔靈運長謝囂塵張

願會謂夙願契會也既者盡也玄玄者玄之又玄也謂於此時得契夙願盡重玄之理也必盡達玄玄之理乃爲眞悟既悟則我理兼忘謂忘其能悟之我兼忘所悟之理也既契此道則天地合德而交敬故曰介福九天端交禮地辰艮也夫如是則混妙化而歸元一上與元始王爲一體矣稽首儔靈運者疏云儔匹也靈運者神靈冥期之運也既儔靈運則與天爲一所以逍遙於三界之外夫豈塵囂之所能累哉

靈化梵輔天生神章第七

疏云此天人神靈變化輔梵炁以成化也祕字云此天精魂正陽之炁主元谷宮上眞內神

帝眞元府命元高仙洞芨之炁

元郎元神也元神所舍之宮虛而有容故曰洞芨也神與炁會修之可爲上仙故曰高仙洞芨之炁也自此下三天皆自玄炁而生

玄會統無崖混炁歸梵輔務猷運靈化潛推無寒暑乘數搆眞條振袂拂輕羽

此天乃玄炁所生故玄炁冥會而所統者渺無崖際妙混此

炁歸於梵輔天也此言歸本以崇體然後運化以顯用而其炁中有神爲之主宰者乃太一尊神號務猷收在人身則守人泥丸後戶爲生成之本斡運此靈化天之炁以成妙造莫非太一之功也故使靈化之炁潛推而自無寒暑之變所謂寒暑者南華經云其熱焦火其寒凝氷有一於此則中和之生意乖矣聖胎凡胎其義一也惟推運而不失其和則乘數而搆合貞固之條矣貞條者猶本條之類蓋炁聚而神凝根深而蔕固則必有高舉之效故曰振袂拂輕羽也

瓊房有妙韻汎登高神所圓輪無停映眞仙參列序上上霄衢邈洞元深萬巨秀葉翳翠霞停蔭清冷渚

瓊房在九天之上如眞誥載太虛元君云上寢瓊房流行玉清是也妙韻乃自然之音也謂瓊房乃高神遊宴之所汎登者如水之汎溢眞積力久自然而至非一毫人力之所能加也圓輪者天中自然日月也光彩相映不曾停息而眞仙森然列序於其中也仰觀其上則有高虛清明天之霄衢寥邈俯瞰其下則有洞元化應聲天之深遠巨萬於中景象則有秀葉翳空如翠霞之色以停蔭於清冷之渚八素陽歌有云我超騰羽蓋徘徊清冷渚此皆言瓊房之景象而寓其仰觀俯察之妙也若修眞之士以人身言之則金房玉室無聲之中獨闡和焉黃庭經云內挾日月列宿陳七曜九元冠生門

度人經云金真朗郁流響雲營玉音攝炁靈風聚烟紫虛鬱秀輔翼萬仙千和萬合自然成真是也故洞神經以肝為清冷之府也

遨翫怡五神繁想嘯明侶五難緣理去沖心自怡處

疏云遨翫者遊宴之意也怡者悅樂也五神則五炁中之主宰者也繁想者累之多也嘯明侶者疏云嘯命明德之儔侶也故此繁想既消則五難亦緣此理而去矣所謂以理通諸礙是也五難者一除色累難二絕愛累難三斷貪累難四息華競難五無身累難惟此難去者既去然後可以飛度五戶名入太玄矣故真誥云內累既消魂魄亦柔守之不倦積之

勿休五難既遣封伯作侯是也故學道非難息心為難心法雙融脫然無染則沖和之心怡怡然以道自處矣此章乃七過之功孔竅開聽蓋人生而靜天之性也感物而動性之欲也所感之門在乎七竅七竅之主在乎一心恐繁想之或邪則向之開聽者或為之所蔽故必至於沖心自怡處然後可成七轉之功也

爽魂隨本根亹亹（音尾 釋文 勉勉之意）空中佇七誦重關開豁滯非神武運通由中發高唱稽首舉

爽魂者乃魂精魄靈之蕩散者也隨本根者則是返本還元歸根復命而不離也夫如是則混合為一虛徹靈通卓然而

不倚故能疊疊然獨立於空中也七誦重關開者是七過而孔竅開聰也豁滯非神武者生神玉章自然之功用豁除凝滯乃非神之神不武而武一一天眞一一明妙纖毫人力之私無與焉蓋有不期然而然者也故運會之通非由外得是以歌詠而稽首高奉矣

高虛淸明天生神章第八

明義云此天示以虛玄高遠淸明洞耀瑩鑒形軀降炁三元生人三宮內爲五藏九府華蓋上應金華宮號高虛淸明天也此天中人業行高遠見地虛明上生重霄超出三界上進仙品升解脫門祕字云此天精魂通陽之炁主陰極宮中眞

內神

帝眞華府命元眞靈化凝之炁

疏云前章孔竅開聰此明華府總三部八景神也眞者以其理之眞實無妄也靈者以其炁之靈妙不滯也蓋理炁混融妙化凝合所以周流古今長靈長存雖其用之變化莫測而其體則無爲凝寂也

淸明重霄上合期慶雲際玉章散沖心孤景要靈會

言此天在乎重霄之上合期慶雲際者謂契合玄期而共會於慶雲之際也孤景者理融景淨孤峭而不與物爲對也惟前章既言沖心自怡處是又恐滯於一所而不能化故此乃

以玉章而散適其沖心則能所兼忘脫然獨化而神靈自然會悟蓋當體卽道矣

煥落景霞布神衿靡不邁玉條流逸響從容虛妙語

此一節皆紀眞中之景象得妙悟之旨則觸境見心物物如理蓋其樂非在外也煥落景霞布者天人讚其華景敷布之異也疏云煥者明也落者落落然也景霞者瑞霞也神衿者心也靡不邁者無不歷也蓋言此心洞觀無窮也玉條流逸響者疏云鶱木之條靈風鼓奏其音流逸有如從容虛妙之論也

靈音振空洞九玄離幽裔感爽無凝滯去留如解帶明識生神章高遊無終敗

靈音振空洞之妙則九玄之魂莫不脫離於幽夜矣蓋功用至此則九祖升度感爽無凝滯者自利而利他也爽字世本多作賞字蓋以音相似而誤也蜀本浙東本皆作爽今從之萬光儀云眞靈靜定卽得彼魂感化有如影響此言靜定中感應之妙也蓋彼飛爽感悟此道無復凝滯則其去來自由如解衣帶言其易也明識生神章高遊無終敗者謂了悟生神之道則知自己元神與道爲一故高遊物表而終無敗壞之期也夫如是則陽九百六之災豈能及乎

玄景耀雲衢跡超神方外應感無方圓聊以運四大研心稽首

誦衆聖共稱快

玄景者謂玄華之景色騰耀於雲衢則是徹上徹下莫不洞明也跡超神方外者則超乎天地四方之外也蓋論此天本跡至高逈超物表然神無方體何所不在豈定跡之所能拘哉故應物不測而妙本常寂感圓應圓而不滯於圓感方應方而不局於方故云應感無方圓也四大者疏云地水火風也謂四大和合以成此身而生神之道則妙乎萬物雖復運化四大而非四大之所能留礙然亦不可離此四大以馳心空妙而外此別求故云聊以運四大也研心稽首誦衆聖共稱快者謂精研此理於心而敬誦之於是八過之功用已至

則上而諸聖下而已躬莫不同乎一道所以皆樂而慶仙道之成故曰衆聖共稱快也

無想無結無愛天生神章第九

疏云此天無復五欲之想已斷胞胎之結永無存形之愛故舉其勝德以爲名也祕字云此天精魂萌陽之炁主丹田宮下眞內神夫處位乎上而生神於下乃反復道也

帝眞神府命元自然玄照之炁

諸本皆作嶽府命元惟所南鄭先生論議則作神府其義尤長實爲當也今宜從之此言陽明充實光照無極乃自然之成功也故云自然玄照之炁也

無結固無情玄玄虛中澄輪化無方序數來亦巨乘

人生胞胎之中因血炁而有結此結不解生道不昌兼以人神本靜而情擾之情者性之動也動失其正外着於物乃成結滯南華經云物有以結之是也所以隨業輪轉感果無停故修道之士必鍊情以合性情忘結解乃可證妙三元直造玄玄之域則中虛而澄寂無爲也輪者運轉也謂玄寂無爲運化自然無方可揆無序可倫則豈能乘之以數哉巨者不可也乘者謂以算數相乘也南華經云樞始得其環中以應無窮亦此意也

誰云無色平峩峩多邱陵冥心縱一往高期淸神徵艮遇非年

歲劫數安可籌

自粗觀精卽無色爲無物矣以道觀道則至無之中妙有存焉無色者卽無色界天也無色界天之上方是種民天也種民天之上乃大羅道境也此章言功成德備神登上境之事若曰誰云無色之上坦然而無有乎實峩峩多邱陵也鬱羅蕭臺玉山上京三華離便大有妙庭皆在玉淸之境乃三淸上帝宴居之所也其在人身則眼之上爲無色界而泥丸乃玉京山也故冥心合道者騰任一往超三界而入玉京乃所謂冥心縱一往高期可以淸神而任徵召也獲此艮遇永證無爲是與三元合德九炁齊并不終不始無死無生旣非年

歲之可紀又何劫數之足稱哉徵字一本作澂卽澄澈之義
浮爽緣故條返胎自有恆靈感洞太虛飛步霄上氷津趣七苟切速
也鼓萬流潛凝眞神登無愛固無憂高觀稽首昇
蜀註云經自初章胞元結長命至于二章斬根斷死戶三章魂生攝遊炁四章神公攝遊炁五章炁鍊元藏府六章斬伐胞樹滯至此五藏六府旣具則七章已後方無作用之語愚謂此章論胞胎則神全炁足之時也論修眞則道全德備之時也故其言皆踐形肖德者之事若前章或有及已成之意者乃見因知果此章尙及浮爽之語者乃見果知因也故每章亦皆互有此意今云浮爽緣故條蓋使輕浮之爽循本歸

根盡復其固有之常也夫如是則炁與九天而齊一神感太虛而洞徹故能飛步於霄上之境矣故曰靈感洞大虛飛步霄上氷也氷者結凝而成有體而無質有堅定潔白之象也津趣鼓萬流潛凝眞神登者津乃天津河漢也萬流者言分派不一也謂天津疾流飛鼓萬派非滯形者之所能至必潛凝眞神然後能登故紫微夫人云玄波振滄濤洪津鼓萬流駕景眄玉虛思與佳人遊亦此意也或云霄上氷乃腦也炁蒸于上乃成津以流潤于下而神則復升于上境也蜀註云學此道者必自無愛無憂爲本南極夫人云從愛生憂從憂生畏無愛則無憂無憂則無畏也蓋得此道者高超象外三

界獨步否則沒溺生死沉滯愛河又奚足語生神之道哉今
曰高觀稽首昇者乃一切無染故能凌高絕觀稽首而上昇
矣○按生神寶章即元始天王命九天司馬侍仙玉郎開紫
陽玉笈雲錦之囊所出九天之章也於本經中讚之有曰元
始禁書曰洞章曰眞文曰寶章者皆指此章無疑矣何乃於
本章之中又有讚章之語如司馬誦洞謠王章生萬神瓊音
逸九霞玉章洞幽虛朗然生神章玉章散沖心明識生神章
如斯之類未知又果指何者爲神章瓊音洞謠哉無乃示人
以章外之旨使因此以求其在我自然之章默識而自得之
歟則所謂天地之尊萬物之根者信非文字之所能載章乎

章乎口誦云乎哉

洞玄靈寶自然九天生神章經解義卷之四

清源天慶觀道士圭山董思靖著

太極眞人頌二首

疏云太極眞人卽元甫也歌德曰頌此讚出三界之功頌彼行人之德以授仙公或云此指徐來勒也眞誥云霍山中有學道者王元甫受太極眞人靑飢飯法七籖上淸經述云西梁子乃受飢飯方者及王總眞與安度明又鎬京杜沖並太極眞人則古仙任此職者非一今疏中獨云元甫又不著姓氏未詳其的姑闕之

大道雖無心可以有情求

疏云至寂無言感應有說因情可以至無情因心可以會無心此蓋謂道乃萬化之本原至於生育天地運行日月亦其自爾初何心哉人若求之但至於無私心則卽心是道矣今所謂可以有情求者乃學者立求道之志也夫學之之道必先致知然後學以求至聖人之域故曰有情求也

佇駕空洞中迴盼翳滄流淨明三界外蕭蕭玉京遊自無玄挺運誰能悟冥趣音陬落落天漢澄俯仰卽虛柔七玄散幽夜返胎順沉浮冥期苟潛凝陽九無虞憂

空洞卽三炁乃三淸之境也謂佇駕於此回視下方皆雲翳滄流蓋言甲申之劫三災到處皆洪波也惟有三毒俱消心

境淨明者乃迥脫三界之外蕭蕭然爲玉京之遊矣然此苟非如大洞雄一眞法所謂自無玄名帝圖挺命合仙及運値大平者不得參聞此道故曰自無玄挺運誰能悟冥趣也冥趣者卽道也落落天漢澄俯仰卽虛柔者謂旣悟此理卽心融境淨故所寓之處皆如此落落者廣大之貌天漢澄者天上之景夫了一心而成道專一炁以致柔卽此虛柔者爲體則一俯一仰之間無非道也其或七玄之魂散於幽夜者亦皆乘此妙果返本還元混成聖胎隨順劫運之沉浮無有染着也旣得契此冥數之期苟能潛神凝素則雖陽九等災亦不足以致憂樂於胷中矣

觀此去來會時復爲淹留外身而身存眞仙會良儔

疏云前明內德此明外化慈悲之教蓋已得證道者苟不能推慈運悲則是爲貴樂所攝增長我見反成昧道矣德至於此自無是忠勸戒學者不得不然謂苟遇此去來生死劫運之會又當降應人天之中爲之淹留教化成熟一切令得道眞所謂以大智故不住生死以大悲故不住常寂是也外身者忘己也謂忘己濟物乃外身也然而在我者已以與人己愈有則靜一而不變乃長存也又况本無我乎此其所以與道爲一而會眞仙之良友矣

疊疊玄中趣理也湛湛音沈深而清也清漢波代謝若旋環椿木不改柯

疏云前章讚學人出三界之功此章讚眞人應化之勤也謂勉勉然於玄中之趣而俯視三界但見淸漢之波湛湛然也乃靜觀萬化之代謝有若旋環之無端惟有妙本湛然歷災劫而不變亦如隆冬之後羣卉盡彫而椿木之柯則靑未嘗改此蓋以物喻理其言如此

靜心念至眞隨運順離羅感應理常通神識逮自徂淡遊初無際縈相洞九霞飛根散玄葉理反非有他

疏云此段又讚前眞感應之德也至眞者乃指飛天神王也言靜心懷念當時神王賞監七覺領括天仙懷慈羣品勞心兆庶隨劫運之交會校錄籍紛紜乃能各順條目之離散羅

布者一一區分整然具舉則其用心可謂勤矣此倘非悟明本體得其要領而應機無滯者則不能也故繼曰感應理常通也蓋廓然而大公物來而順應及其去則無所復留雖事物不齊感者之機無窮而應之理常通實未嘗少吝所謂寂感無邊方是也神識逮自徂者謂感之機雖不窮而應之神妙詣理各自造其極至也疏云適者詣理也逮者至也自徂者乃自往也蓋神者妙萬物而不測者也故神之格思不可度思乃不行而至不疾而速也此謂感應之神適詣於理應於事物則物各付物事各付事蓋不待推而後能隨事各各自然適詣其極至也又疏云感應之跡乃聖人之教隨分而

應謂物品不同根機亦異故出三洞諸法令其當分得悟也理常通者言聖人常行善救無時而不然玄經曰常善救物故無棄物無論已感未感眾生各有道分故聖人善理常以通物有感必應應又生感故言感應理常通也以其全神而應物各至其物之極而物不能汩之也故此理常通而其神適逮自徂矣淡遊初無際者此謂淡然漠然遊於物之初而與太虛同量了無邊際也南華經所謂無何有之鄉廣漠之野是也繁想洞九霞者蓋謂上聖圓明之量浩無邊際雖羣生想念之繁多而感應不窮然亦莫非於此無際量中起滅在上聖知見洞徹視之炳若九霞之騰布也飛根散玄葉者夫人生而靜天之性也感物而動性之欲也則是靜爲動之根既以靜爲根則動爲枝葉矣根本靜而散於動則謂之飛根矣葉本動而動實原於靜蓋亦未嘗離乎是性故云玄葉矣玄乃性之妙也理反非有他者謂既悟此理則當體寂然反乎眞理豈復更有他哉蓋卽念全眞是也夫如是則動而無動靜而無靜非不動不靜而動靜非二一本矣

常能誦玉章玄音徹霄遐甲申洪災至控翮王母家永享無終紀豈知年劫多

疏云此結末勸奬學人也常之爲言蓋無時而不然也人能以常爲法誦玉章之文行玉章之道則功行顯著自可以上

徹九霄之遐遠也昔値甲申之期洪流之災旣至則控御飛翩而上升西王母之家矣然此洪水之災蓋由衆生之所感果謹按靈寶纖化水火災癘經云天地有刦數窮極水火之災癘惟上聖高尊諸天帝王以安平之則刦數無終水火無激蝕之變又云人身有水火災癘惟大定無爲降火升水以和平之非至眞上學所不能知由是觀之則人能六根清淨大定無爲自可以平水火之癘濟陰陽之愆是以古之上仙體萬物之眞得妙化之原始則乘天地之正而與造物者遊終則掌刦會之期而爲造化之主澄神沖漠領袖太無任世運之更遷而眞常之湛寂尙何氣數之能拘哉按西王母傳

云九靈太妙龜山金母一號太靈九光龜臺金母乃西華之至妙洞陰之極尊在昔道炁凝寂湛體無爲將欲啟迪玄功生化萬物故以東華至眞之炁化生木公西華至眞之炁化生金母體柔順之本爲陰極之元位配西方母養羣品所居宮闕有金城千重玉樓十二瓊華之闕光碧之堂九層玄臺紫碧丹房左帶瑤池右環翠水下有弱水九重洪波萬丈非飈車羽輪則不可到軒砌之下植以白環之樹丹剛之林空靑萬條瑤榦千尋無風而神籟自韻琅然皆九奏八會之音應上清寶經三洞玉書凡有授度咸關預焉而神洲乃在所治之東南也其應在人身則梵炁之宮土之正府乃九宮之

根也亦言無終紀豈知年劫多者疏云十二年為一紀今家言無終之紀又豈知歷年劫之多哉故古歌云道既無終我體無終從劫至劫壽何時窮此蓋與道同體而不可以限量論矣

完

後序

余解是經畢有難者曰天命流行於穆不已二炁五行賦與萬物生生不窮原於一炁而主宰是炁者一理而已故自天畀付謂之命人物稟受謂之性應感莫測謂之神神一而已在心爲思在眼爲視在耳爲聽在口爲言乃至手之持執足之運奔千變萬化莫非一神之所爲惟用得其正則吉失其正則凶爾烏有分守名字若是之殊異哉余曰子之說誠亦有理惜夫知其一未知其二也夫道之全體渾然一致而精粗本末表裏之分截然於其中毫釐絲忽有不可得而紊者今徒知所謂渾然者之大而樂言之而不知夫所謂截然者

未始相離也子盍觀諸天地之道乎總而言之曰天地而已然其中則日月星辰之行其紀雨風露雷之施其化江湖山嶽之流峙飛走動植之生成此豈非渾然之中粲然截然者乎如是之類將其神明各有所司乎抑亦曰神一而已乎析而分之不可備舉且以日之行度論之槩而言則一年一周天然而三百六十五度四分度之一在翼不可爲軫在角不可爲亢又豈非絲忽之不可紊者乎人身亦一天地也今夫四支百體之區分五藏六府之彰存至於三萬六千關節亦莫不各有所主故眼之官則視而聾者不以視代聽乃至口之於言心之於思無不皆然此衆神名字之所以立而統之

則有宗會之則有元也是烏可以分裂而病之耶難者又曰老子云天得一以清地得一以寧人得一以靈萬物得一以生莊子云天地與我並生萬物與我為一又云將磅礴萬物以為一及所謂其一與天為徒言道之至真如老莊皆主乎一則是天地萬物之殊惟一以貫之耳今是經反以不一為貴何邪余曰子知是經之旨乎其稱名也雜其統之也一經所謂元即老莊之所謂一也謂之元謂之一言其體也生神之法稱名之雜言其用也論其體所以舉其同論其用所以顯其異老子曰道生一一生二二生三三生萬物此本末具舉之言也是經之論始乎一元而終乎天地萬化並受生成

則一之中而萬者具矣生神之道以空洞眞一為體以變化不一為用唯一故能靜靜而後能變變而後能化聖功生焉神明出焉則一與不一非二物也吾聞之先聖曰歛萬炁為一炁散一炁為萬炁合萬神為一神分一神為萬神又曰聚則為形散則為炁此其闔闢歛散之道蓋與陰陽同功天地同德故曰宇宙在乎手萬化生乎身推而行之可以成人可以成物可以贊化育可以參天地非天下之聖神孰能與於此哉若夫知其本無而不知其至有知其眞一而不知其變化者是一偏之說安可與此同日語耶難者又曰教中有云情存聖量猶落法塵今是經教人以修習聖胎之法無乃墮

於是乎余曰情存聖量爲未忘心法者言也修習聖胎爲初學之士設也若乃道全德備者何可以此議之吾聞之先聖曰聖人歛萬有於一息無有一物可役吾之明徹散一息於萬有無有一物可間吾之云爲譬之天地間日月之升沉風霆之鼓舞雲霧之起滅萬有之變化往來出沒自然而然惡識所以然惡識所以不然若是者孰爲聖量乎孰爲法塵乎難者又曰嘗聞釋氏之說以一切有相皆爲幻妄故其教曰無生又曰寂滅爲樂而道家之教乃曰長生久視及升虛尸解故彼目之曰弄精魂守尸鬼者某於此不能無惑願爲我決之余曰不然道一而已豈有彼此之分哉且如達摩之躡

葦渡江普化之搖鈴空際或金棺自舉或碣石藏身其亦弄精魂守尸鬼者乎夫道有情有信無爲無形自本自根未有天地自古以固存神鬼神帝生天生地在六極之下而不爲深長於上古而不爲老無始無終無前無後得之者與道同久且萬物非道無以生非德無以成生生之理無時不然而生生者不生化化者不化夫何容心焉余聞之先聖曰人在道中猶魚在水中人去道則亡魚失水則死是由修之者有勤怠故得之者有淺深淺者惟及於心深者兼被於形及於心者但得慧覺而已既得慧覺悅而多辯靈炁泄喪形亦隨之被於形者形神俱妙與道合眞顯則神同於形隱則形同

於神在有而有在無而無不可以形跡窺不可以死生論而何弄精魂守尸鬼之云故曰以我之精合天地萬物之精以我之神合天地萬物之神以我之魂合天地萬物之魂以我之魄合天地萬物之魄則天地萬物皆吾精吾神吾魂吾魄何者死何者生夫如是則乘天地之正御六炁之變遊乎三清而與道同體矣故曰至人無己難者之疑於是而釋余因寄呈三山蔣靖庵既從而訂之且令附于經後淳祐壬子歲

清源天慶觀董思靖謹識

九天生神章序

形不能長存能存者氣爲之運氣不能常運常運者精爲之根三者混而爲一則神仙之道不難致焉

九天生神章大要有四一曰愛其形二曰保其神三曰貴其氣四曰固其根人之有形如人有屋雖云假合豈可任其損壞使日就頽剝耶則世間無露居之民也且形者百神之所寓一性之所存聰明之所託修行者待是而後成功必先曰愛其形夫積陽生神積陰生形形之與神須臾不可離也形堅則神能久留屋堅則人能久居功業未充而陰𣪊先悴者常爲學者之患愚者不知自謂外形骸遺耳目視之若塵垢秕糠便爲了達之士一旦投形於利害榮辱之境終身無成則是人也與死奚擇今也不但愛之必使形之與神以相爲用貴乎骨肉同飛也暑不當風夏不臥濕坐久傷骨勞久傷筋推是理也動容周旋無一時而不愛也外無單豹之食內無張毅之病始於愛形終於踐形豈苟然哉形與神同不相遠離故二曰保其神神者陽之精天之分莊子曰不離乎精謂之神人神何由降有命以降之故九月神布命乃具也神既來舍如屋之有人列棟宇鑿戶牖視聽食息無不由焉其生也驚天而駭地其動也手執而足行通而變之坐在立亡皆爲我用矣有終身由之而不知者一旦溘然而逝與糞壤俱腐則神者不待夜半負之而去斯人也竟

不知神之爲何物也悲哉經曰何爲死作令神泣神能御氣故三曰貴其氣天地之大非氣莫運日月之光非氣不明人及萬物咸同稟焉有不同者正與不正也龜鶴之不悴得氣之清也松栢之後彫得氣之剛也惟人者得氣之正而不全也經曰三氣爲天地之尊九氣爲萬物之根若人者能保九氣之根上合三氣之尊貴孰甚焉患乎不知矣人但貴其氣而不知其所從來不亦淺乎氣本生乎精精藏乎腎則知氣者精爲之根也既知其根則可以言致命也故四曰固其根經曰萬物芸芸各復歸其根歸根曰靜靜曰復命修行之士必以靜守之然後根深而蒂固矣故莊子曰無搖汝精乃可以長生形得神以住神得

氣而靈可以還元可以成丹是與三元合德九氣齊并也原夫九天生神章寔上天禁書不因刼運之交無因而傳焉蓋歎夫倒置之俗勝必欲躋之於仁壽之鄉開化於未悟者也上陳三寶開化天地人及萬物咸稟育焉次演九章生立九天人稟九氣以爲命元頭象九天上列九宮身藏九府以象九州外開九戶以象九野一身之用豈外夫九氣耶用之全者上升九天用之次者終於尸解不知其用者徒受一形若寄氣而行是道也人人具有而不能致之者何耶私心勝而事物奪矣三皇之時民淳事簡大道不隱人皆知修身之要故有千二百歲猒世而上升者故聞經曰上古有眞人提挈天地把握陰陽呼吸精氣

獨立守神肌肉若一故能壽比天地無有終時自經秦火之變三皇之書湮没不見於世獨惟難經素問存而爲醫者之學故書序曰三皇之書言大道也自後世窮遂喪修身養命之法雖不斷如綫繼之佛法浸入中國以寂滅爲樂然指斷臂去本益甚則吾大道之學愈不明矣頃日東南歸因鄉人任公員良謂曰生神章寔道家之大原人多看轉前雖有玉蟾子注疏其詞簡要根學者難造焉若詳解之使人人易曉不爲無補也其言有當於心焚修之暇願所學焉昔歐陽文忠公平生不喜道家之學晚年守亳社始有所悟一日訪道於石塘隱者願有學焉隱者曰公屋舍已壞難復語此但能明了前境猶庶幾焉文忠

公道德文章卓絕當世豈無受道資質耶尙謂失之東隅僅了前境又況資質不如文忠公者耶得是道者九祖同仙奚前境之可患强自取枉柔自取束可不勉哉大宋開禧元年歲次乙丑五月初一日綿州冲虛觀道士王希巢隱賢序

洞玄靈寶自然九天生神玉章經解卷上

綿州冲虛觀道士王希巢隱賢解

天寶君者則大洞之尊神天寶丈人則天寶君之祖氣也丈人是混洞太無元高上玉虛之氣九萬九千九百九十億萬氣後至龍漢元年化生天寶君出書時號高上大有玉清宮

天地者形之大刼運者時之大有形斯有數有時斯有變數窮時變會歸於壞獨惟三清至聖九天眞王非形之所拘非數之所攝故劫劫長存後天不老天寶君者乃萬道之祖號大洞尊神故教中三洞之上有大洞一法論迴風混合之道非下格小仙之所參見在人身爲太一帝君謹按上清大洞經云上結三元下結萬物靜用爲身動用爲神又稱丈人者爲衆父父者也三元者一混洞太無元二赤混太無元三冥寂玄通元正一經云太無變化三氣明焉太無爲未始之始三元爲造始之根根於無而始於元三氣於是生焉元始之名蓋取於此是以三元乃生三氣三氣乃太空自然之氣也空生於玄玄生於元元生於始故開天經曰元氣生而天地立焉三氣雖生未始有封也乃名混洞度人經云混洞赤文無無上眞開明祖劫化生諸天是也三元宮中三氣正神乃水火之元精下應人身心宮兩腎在天主治北斗及符璽靈

文盟務等人若修道保眞功德圓備於是三神與已俱升卽
混合之道也三神乃唐葛周三將軍也昔至和間仁宗不豫
已三日矣病少間自言夢行荆棘中周章失路有神人被金
甲謂帝曰天以陛下有仁心錫一紀之壽帝曰吾何當歸神
人曰請以臣之車輅相送帝登車問神何人對曰臣所謂葛
將軍者帝寤令檢按道藏果有葛將軍主天門事因增其位
立廟京師惜是時無人上奏以爲身之神也玉虛之氣本一
氣也故三號並同藏中有玉虛玉皇之號蓋尊稱也玉以比
德皇乃天也龍漢元年乃祖劫也龍取其變漢取其大天地
未形一氣遊旋於太空蜿蜒其體變化無常構靈結精天眞

皇人見其劫開名之曰龍漢所以神變經載二皇皆龍身人
首劫初有龍神大帝又有龍祖之星三十二天有龍變梵度
天帝皆此義也

靈寶君者則洞玄之尊神靈寶丈人則靈寶君之祖氣也丈人
是赤混太無元玄上紫虛之氣九萬九千九百九十九萬氣後
至龍漢開圖化生靈寶君經一劫至赤明元年出書度人時號
上清玄都玉京七寶紫微宮

玉清爲天寶君上清爲靈寶君太清爲神寶君乃知三寶所
屬之號則天寶君當稱爲洞眞之尊神今也獨稱爲大洞之
尊神而不稱爲洞眞何耶蓋三洞未分總名大洞如二儀未

判名之太極然大洞本廻風混合之道混合乃天地未分也元始法王乃造化之主先天聖人得而名焉洞眞則見於三洞既分之後元始又兼稱之今經旨言大洞者從本而言也靈寶君者從跡而言也按藏經衆篇序義云洞玄是本靈寶爲跡是從跡而言也大洞之氣本生於空流而爲洞眞次爲洞玄洞玄之教尊名靈寶寔教之祖也所謂跡者文字是也龍漢元年未有文字及至開圖文字始露道教所起云道家之教起自三元從本降跡方演經誥今靈寶君生於龍漢開圖之初寔出書度人之始觀其號與其時乃知教之祖也又號元都玉京七寶紫微宮乃藏經之所也然高上玉虛之氣

極於九萬九千九百九十億萬氣才至赤混太無之氣已少億氣則知劫運氣數差殊不復如前蓋人之自召也且上古有壽千萬歲者唐虞之時尚有百餘歲者今人止及七十豈今不同古耶均受是氣奚爲之不同蓋生死周遭既生卽滅既滅復生智識漸昏氣數耗損今不如昔後不如今也如一升之水屢易其器涓滴浸失漸不及升日往月來其涸可待所以生死往復如轉圓輪不曾暫停深可悲愍恭惟飛天神王以生死爲已任冒禁懇請俾人知生神之本滅度轉輪終歸仙道其用心可謂至矣既得爲人勿浪自生死當返照回光免至失身於異類則於仙道尚庶幾焉

神寶君者則洞神之尊神神寶丈人則神寶君之祖氣也丈人是冥寂玄通元無上清虛之氣九萬九千九百九十萬氣後至赤明元年化生神寶君經二劫至上皇元年出書時號三皇洞神太清太極宮

玉蟾子趙先生以玉清爲金宮上清爲火宮太清爲土宮不及木與水也學者嘗疑其說而不求其理然五行以金爲主金本無氣孕氣於震方乃木也金又剋木有夫婦之理與水相生有母子之情五物受壞惟金不壞入火不焦入水不濡入土不傷入木不損至人悟此以鍊丹則金火土觸類而求之其於水木不約而會也古仙詩云五行全在土四象不離

金三寶君之祖氣本於三元今攷經本冥寂玄通漏元字不獨蜀本在處皆然九天生神章須經本朝王公欽若校勘尚且如此況於諸經乎又太一試觀錯爲戒觀似此者多矣混洞太無元高上玉虛之氣赤混太無元無上紫虛之氣上既云高上玉虛之氣則赤混太無元疑少一字直云上玉虛之氣天寶君稱高上靈寶君自當稱元上并無上二字及冥寂玄通又漏元字直云無上玉虛之氣頃因校之蓋道藏無字與元字點畫相似恐當初傳寫之時誤爲字體重疊因而除去不然漏寫豈有三元之氣止有兩元也其理不通冥寂玄通下當添元字其上玉虛之氣族識者正之此春秋疑以傳

疑之說也三元見三洞宗元經希巢入道以來嘗患教宗太漫學無宗師謬誤大半間有知音者妄自高大所謂刻劃無鹽也且以近世齋醮刊行文字觀之往往指白爲黑以無爲有識者當自見之

此三號雖年殊號異本同一也分爲玄元始三氣而治三寶皆三氣之尊神號生三氣三號合生九氣九氣出於太空之先隱乎空洞之中無光無像無形無名無色無緒無音無聲

羿工於中彀不能使人無已譬道降而爲氣不能使人無名號自一分三從三合九雖三號之殊異本一致以同歸當其摶之而不得非形而上者乎號而讀之者非形而下者乎三號即天寶君號高上大有玉清宮靈寶君號上清玄都玉京七寶紫微宮神寶君號三皇洞神太清太極宮元始之初未有天地以一身而生萬有故號大有玉清宮及乎龍漢開圖天地始分靈寶誕於西那天鬱察山中是時元始天王坐於玉京山仰吸天氣俯飲地泉其玉京山宮殿皆七寶金玉飾之中統紫微上宮靈寶君旣生之後元始天王卽命主之故有斯號赤明之時乃三皇分化之際神寶君生焉適洞神下降之始故號三皇洞神太清太極宮乃九宮之一也諸仙得道者居之宮中官僚眞人大夫公卿各有次序三號雖異本元始之一身以龍漢爲前劫赤明爲中劫開皇爲今

劫玄元始者無生玄氣積清成青洞生元氣積虛成白空生始氣積光成黃三氣既足然後合生九氣九氣卽一黃演之氣九氣是也三氣皆本於三空太無屬玉清太空屬上清空洞屬太清一氣生於太無是名太初出於太空之先是名太始隱於空洞之中是名太素昔元始天王與九天眞王並生於九氣之先爾時未有歲月每以一氣相去九萬九千九百九十一萬里爲一歲當其出於太空之先隱乎空洞之中迎之不見其首隨之不見其後無光像形名色緒音聲人孰得而識之故曰道法自然

道運御世開闢玄通三色混沌乍存乍亡運推數極三氣開光

氣清高澄積陽成天氣結凝滓積滯成地九氣列正日月星宿陰陽五行人民品物並受生成

天其運乎孰爲之主必資氣而後運當天地乍判之際神寶君御以冥寂玄通之氣開而闢之蓋闔戶謂之坤闢戶謂之乾闔則萬物始包闢則萬物始生此乃三生萬物也混沌既分靑黃白三氣始露如存若亡不見形狀謂其有而非有謂其無而非無孰推移是運至則動孰闔闢是數極則開天地待是而後立日月待是而後明於是九氣列正列則有條不紊正則範圍不過陰陽五行錯綜而成序人民品類皆得而生成造化之功孰大於此

天地萬化自非三元所育九氣所導莫能生也三氣爲天地之尊九氣爲萬物之根故三合成德天地之極也

氣來於身謂之生氣去於身謂之死凡含齒戴髮蠕蛸蠢動無不同焉自非三元所育九氣所導莫能生也惟人者最靈於萬物居三才之一可謂尊矣莊子所謂天地與我並生是也既得其生其來無不同賦與之後所爲無不異則天地之長久人命之短促何耶蓋不曉三合成德天地之極之理所謂極者中是也春秋左氏傳云人受中以立命書云上帝降衷於下民即道家黃庭也黃者土之色庭者四方之中天一生水在人爲精藏之於腎腎有左右中夾黃庭經云左爲少

陽右太陰後有密戶前生門腎既爲生死門戶則涵養之功必自黃庭始腎中藏精精中生氣交合於心心液相交鍊於黃庭儻知交合不差則精合於氣氣合於神神合於道則生生之理不失天地之中故曰三合成德天地之極也

人之受生於胞胎之中三元育養九氣結形故九月神布氣滿能聲聲尙神具九天稱慶太一執符帝君品命主錄勒籍司命定算五帝監生聖母衞房天神地祇三界備守九天司馬在庭東向讀九天生神寶章九過男則萬神唱恭女則萬神唱奉男則司命敬諾女則司命敬順於是而生九天司馬不下命章萬神不唱恭諾終不生也

謹按大丹隱書夫人受生於天魂結成於元靈轉輪九氣挺命太一開闢三道積神幽宮所以玄液七纏流津敷澤日月映其六虛口目運其神氣雲行雨施德擬天地胞胎內結五因來具立人之道如此其重也故五因者五神也三道者三眞也五神天之魂三眞天之道九氣天之胎太一天之源日月天之眼玄液天之潤六虛天之光幽宮天之府神氣天之化元靈帝之變又云元父玄母元父主氣化理帝先玄母主精變結胞胎太一混合五神捧籍列符五神各有所主於是三宮鎮眞百節受靈帝君定籍宿命無傾千乘萬騎舉身昬晨詳味此篇其義與生神章大同所謂受生於胞胎之中三

元育養九氣結形即玄母生精變結胞胎轉輪九氣三道精神是也九月神布氣滿能[illegible]即日月映其六虛口目運其神器是也九天稱慶太一[illegible][illegible]符帝君品命主錄勒籍司命定算五帝監生未至終不生也即太一混合五神捧符帝君定籍宿命無傾千乘萬騎舉身昬晨是也太一者謹按玄鏡經曰太一者長生之大主蓋教中有太一帝君太一眞君太一元君太一眞人太一尊神此太一即非外神乃上清大洞之太一也形如始生之男不着衣服身長四寸所謂大洞返胎始形之神也名務猶收恆守人玉枕之下人之初生執符而混合萬神也帝君者一名七靈又名神丈人恆守人兩眉之上

品命者定其高下司命卽中央丈人也守人心中定算則注其年壽也五帝卽東方青帝雕梁際赤帝長來覺白帝彭安幸黑帝保成昌黃帝含光露監入之生也聖母卽九天聖母也蓋獨陽不生獨陰不成聖母卽至陰之主喜於成生衞其房室祓除不祥也司馬在庭東向誦生神章者卽長生法師大司馬也姓栢成名歘生乃上淸眞人也男則敬諾而唱恭女則敬順而唱奉則分貴賤也如詩中弄璋瓦之異已上莫非一身之神纔候氣滿則百神並集然神以氣爲母神乃氣之子神能住氣氣能留形則長生久視又何難哉惜乎人不曉此以欲滅命以利輕生深可歎哉

夫人得還生於人道濯形太陽驚天駭地貴亦難勝天眞地神三界齊臨亦不輕也當生之時亦不爲陋也所以能愛其形保其神貴其氣固其根終不死壞而得神仙骨肉同飛上登三淸是與三氣合德九氣齊并也但人得生而自不能尊其氣貴其形保其命愛其神自取死壞離其本眞耳

混元述稟曰人生天地之間稟二氣之和冠萬物之首居最靈之地總五行之秀參於三才與天地並可謂至貴無倫矣儻得人身當自保愛蓋生死界畔迷謬甚多矣人身者如立板走丸得人身者如泝流上船此神王所以區區愍衆生不自覺知輕生徇死不貴人身而發爲此問也才得人身必須

詣南丹火鍊池中滌以黃華之水然後投胎就舍方始成人今此經乃謂之濯形太陽而不謂之黃華者何耶蓋黃華者陽之精在日之上館一名洞陽宮中有流火之池中有黃華之水彼間神人常以此水灌濯形容故吾敎薦亡有長生簡符指此也自從爲人經許多節次誠所謂驚天駭地三界齊臨不爲陋也每每論至此篇掩卷太息蓋此身與天地並氣與陰陽通此身乃三寶之身此氣乃陰陽之氣尊莫過於三寶神莫大於陰陽動其機萬物化宜乎驚天駭地三界齊臨不爲過也既得此生不勝慶幸豈可忽諸但人不自愛形保神貴氣固根與三氣合德九氣齊并者切緣私心勝而智慧少每以隋侯之珠彈千仞之雀者比比皆是安得不離其本眞乎

九天生神章乃三洞飛玄之氣三合成音結成靈文混合百神隱韻內名生氣結形自然之章

天地之大非氣不運人之一身非氣不立三洞寶經非氣不結謂之自然之章者非從人說也謹按太眞十二科以自然本文爲初寔先天之敎也九天丈人告三天玉童曰九丹胎精中記乃生玄之初結太空自然之氣以成寶文今生神章是也飛玄者以三氣之中玄氣爲終其氣如雲飛徊於太空之中三合而後成音三合者本始經云夫人形體爲一身爲

二氣爲三形體神氣具方乃成人又以神爲一氣爲二精爲三然後成神又以天爲一地爲二人爲三然後成天地道德也故云三合成音音者取其聲律相協今本章是也文以氣而結神以氣而合以類相感故云混合百神又紫微上元宮中有延生之符置之八方則八方之氣欻然響應皆卽成人復藏其符則復化爲氣是也混合則歸於一身故救苦經云眞人混無分天氣歸一身莫非自然之氣矣

天寶誦之以開天地之光靈寶誦之以開九幽長夜之魂神寶誦之以制萬靈太一誦之以具身神帝君誦之以結形九天誦之以生人學士誦之以昇天

道不遠人人之爲道而遠人當其天人合同本無間別以理推之天寶卽元始靈寶卽道君神寶卽老君天寶生於龍漢之初天地乍分上無復色下無復淵溟涬大梵寥廓無光天寶君以自然生神玉章開而闢之則上下列位卽度人經云無文不光是也靈寶君生於龍漢開圖之初爲度人之首故云開九幽長夜之魂度人經云無文不度是也神寶君生於赤明元年萬範既張太虛毓妙大象炳靈以陽精之氣化生上聖高眞以冲靜之氣化生元君聖母剛烈之氣化生天丁力士餘氣化育萬靈故云以制萬靈度人經云五文開廓普殖神靈是也制則使其無妄作之威卽身而言之天寶君之

氣處於泥丸神泄於目而爲光故云開天地之光靈寶君之
氣處絳宮是爲靈府血之所生血乃陰也藏之於肝肝主魂
故云開長夜之魂大洞經云爲我斷塞死戸使上帝玉華固
我丹元之鄉披解七祖幽魂上昇南宮神寶君之氣處下丹
田卽黃庭也乃生神之府也經云散化五形變萬神是名黃
庭曰內篇故云以制萬靈太一以總衆神卽務猶收也帝君
則逢陵梵也已上卽一身之神也詳解於下形既結則四肢
五體無不完備九月神布將欲成人也學道之士能知是理
卽三宮爲三寶九天齊竝終不死壞上昇九天其道豈遠人
邪患其不爲也

鬼靈聞之以昇遷凡夫聞之以長存幽魂聞之以開度枯朽聞
之以發煙嬰孩聞之以能言死骸聞之以還人
自天寶至學士言之蓋得吾道者上爲皇而下爲王自鬼靈
至死骸言之失吾道者上見光而下爲土然誦之與聞之者
固自有間蓋誦之者以得其道誦堯之言行堯之行是也今
也不幸不得其道陷爲鬼靈凡夫幽魂之列與道寥遠一旦
歸聞是經在鬼靈者上可昇遷名入東華不隸三官之鬼謹
按飛仙寶劍經云有肖貌之才絕衆之望既終受三官書爲
善爽之鬼四百年乃得爲地下主者從此以進三百年爲一
階今聞是經不待限期可以昇遷凡夫者六欲具全是名凡

夫今聞是經六欲不染在世長年是也幽魂則地獄幽囚之人今聞是經度品南宮是也枯朽者乃草木也枯朽則質不存矣今使發煙是何理耶此經乃飛玄之氣結成靈文世之草木無過以氣而生今也使之發煙煙卽木之氣也木中有火質具乃火然今也枯朽生理不存今感是經以氣相滋漸有生質故云枯朽聞之以發煙若以人推之則喪靈矣精者卽枯朽之物也煙卽如人之氣氣若不存豈不為枯朽之物耶故東坡和淵明形影詩曰君如煙上火火盡君乃別經言及此方知神妙之功與物無間昔重陽曰有道搴一瓢內貯大丹雜之以粟信手與人至日暮粟盡而丹在乃曰世人福

何尠耶於是將大丹留於玉局枯海棕樹上而去明日視之海棕再生枯朽發烟豈無是理耶嬰孩者能啼而不能言今聞是經卽得言語蓋孔竅開聰也死骸者則魂魄各離人道已違今聞是經復過為人昔徐甲已死經歷多載一旦老君以太玄生符投之再活彼以符力此以經力同歸殊途也

三寶神奧萬品生根故非鬼神所知凡夫所聞也

三寶者卽天寶靈寶神寶是也生天生地神鬼神帝至靜而不變至純而不雜覆至大之天地而無所遺藏至幽之鬼神而弗能狀萬品芸芸消息不已而不可窮可謂神奧矣故經曰道者萬物之奧三寶者又道之奧也奧者深邃之地大本

大宗之所由焉太玄曰天奧西北鬱化精也地奧黃泉隱營魄也人奧思慮蘊至神也又南華經曰辭生於奧舊疏以未爲奧言坤也今太玄指黃即坤也大梵之氣起自西北生物者咸往資焉乃立天之道也魄營於坤品物咸亨立地之道也天地既立陰陽乃備生者不得不生化者不得不化故云三寶神奧萬品生根前云鬼靈聞之以昇遷凡夫聞之以長存今又云非鬼神所知凡夫所能聞若鬼神未知之前凡夫未聞之日與既知既聞之後故自有間不可同日而語也得是道者不可致詰豈聞世俗常聞耶至言不可苟得神仙之道鮮矣

夫學上道希慕神仙及得尸解滅度轉輪終歸仙道形與神同不相違離俱入道眞而無此文則胞胎結滯死氣固根眞景不守生氣無津九戸閟塞體不生神徒受一形若寄氣而行學得此法可坐致自然

夫上眞之道有七太上之道有三中眞之道有六下眞之道有八生神章經其義與大洞三十九章相爲表裏今攷大洞三十九章係上眞之道故云上道夫學上道希慕神仙者恐其力量褰淺未能帶骨上昇止得尸解且以滅度轉輪若轉輪未息則生死之根猶在未免六道循環故青童君曰欲植滅度根當拔生死栽況吟墜九泉但坐惜形骸生死栽者轉

輪是也若入轉輪恐乖人道難復人身人身尚且難復則希
慕神仙者愈更並越已今經言尸解者方免轉輪終會仙道
然功行未充鬼錄有名不免三官追攝故暫寄形於嵌嵓窮
谷之間令太一守尸三魂營骨七魄護肉胎靈結氣久久更
生且尸解之道方法多門服刀圭而蟲流漱流胎而決死飲
瓊漿而叩棺服金丹而告終或頭尸異處身脫髮存大抵一
生未就故也是以仙公七世而登眞太極百身而證果既作
尸解必以生神之章以固其尸形則生津不涸而死尸閉矣
列紀經云人之一體所以死爛者有三十九處以受鬼氣形
有罅孔血有虧迭死氣日進邪氣引入精神不通津液沉滯

百神奔走故經言死氣固根眞景不守生氣無津是也眞景
者眞神也徒受一形若寄氣而行雖有此身不曉生神之道
何異行尸邪若得此法可坐致自然此專指生神經爲捷徑
不作尸解直入大乘而言也此法何在經曰九天生神章乃
三洞飛玄之氣三合成音結成靈文混合百神人之一身莫
非三氣之所生既受此氣則與元始爲一便可混合百神氣
之所在神即隨之初以三氣生三神三部八景則爲二十四
神若常混合二十四神變化三五眞人混成正一合爲帝君
雖百千萬億之多亦能混合則呼陽召陰出入無方陽氣化
爲龍車陰氣變爲玉女舞輪空玄之上坐致自然豈欺我哉

三寶尊重九天至眞祕之大有九重金格紫陽玉臺自非天地一開其文不出元始禁書非鬼神所聞竊之者風刀萬劫魂死無生依科尊奉形神同仙

聖人濟物之心無時而已然處於萬天之上世孰得而知之故以三洞之經流布人間莫非聖人之心聲也今誦其經卽得其心因其心而會諸聖其經見在卽聖人之見在也可不重歟生神經乃天地之祖氣羣生之父母三寶猶自重之況於人乎酆都六洞宮中有專治誹謗三寶大乘之罪其經乃三寶之言也不重其言則與誹謗奚異九天至眞至者上也祕之大有乃藏經之所也謹按七變舞天經載上清寶經三百卷玉訣九千篇符圖七千章及自然之章祕在九天之上大有之宮大有之宮乃玉清宮也又按金眞玉光經九重金格紫陽玉臺九重乃緘鐍之深也格則几案之類按道寶經有玉格焉金格焉二者皆屬九天三關之上有玉臺臺上有玉格安上皇太眞高帝玉名之處也詳此不惟重之又且祕文不因龍漢開圖神王冒禁懇請則此文豈得而見之宜乎竊之者受罪尊奉者同仙竊之者旣可爲戒奉之者可不勉哉

三元宮中宿有金名紫字刻書來生應爲三清神仙之人當得此文有其緣會當賫金寶奉師効心依科盟受閉心奉行愼勿

輕泄風刀考身

三元考校不獨死魂而已凡得道者與未得道者皆預焉惟金名紫字常以旌別學仙之人故藏中所載三元考官地獄之品謂之墨錄則得金名紫字者誠與之有間矣昔李玨江陽之小民也其功行久在仙籍雖未得登天然姓名已用金書於華陽洞天矣不特學仙之士品格有如此者世書梁元帝爲湘東王時嘗記錄忠臣義士及文章之美者以三品筆書之忠孝者用金管德行者用銀管文章美者用斑竹管太上玉訣經云紫微宮中有金格玉書赤金書青玉簡皆此類也若人宿植善功盡此報身來生當爲三清神仙之人自然

與此經相值必次賚金寶依科盟受方可修行如其不然必有風刀之考三復斯言此皆爲中小乘設也風刀之考蓋屢言之前章載風刀萬劫魂死無生後云風刀相刑可不愼焉獨中間飛天神王受拜之時元始天尊謂曰寶書秘重九天靈音施於上聖非鬼神所聞明眞有格四萬劫一傳今冒禁相付子祕之矣愼勿輕傳其詞止於愼勿輕傳而已風刀之考豈不爲中小乘人設耶太上科令云傳受天書而鍾其殃祖先者是重其宣言之罪防其漏泄之盟爾所以黑錄上篇載水火官外又有風刀左右二官玄風考官主治受經符寶訣無盟修行受財賣道將損天科之罪右刀考官治伏誓告

盟背違師友去彼適此評論善惡攻伐根本莫大之罪與太霄琅書遇賢便傳不拘定數者相去遠矣

修行之法千日長齋不關人事諸塵漏盡夷心默念清香執戒入室東向叩齒九通調聲正氣誦詠寶章

招真以鍊形形清則氣合合道以鍊氣氣清則神怡此長齋之法也莊子云宇泰定者發乎天光宇泰定者夷心是也生神之旨無出於此捨此之外莫非人事衆生之心未齋之時心如游塵與物相刃相靡風馳而火熾漸染塵垢無時暫止既齋之後神氣歸一蓋神者在耳而聽在目而視在舌而味在心而變化在意而倏忽其神長游於六根今也六根不納

諸塵漏盡教中有八漏目之淚肝漏鼻之涕肺漏口之唾腎漏外汗心漏夜溢汗小腸漏寢而涎者腦漏夢與鬼交神漏婬欲者身漏已上諸漏無非五臟六入十二根塵之所交接若使形充空虛聽止於耳心止於符則諸塵無自而入也昔葛仙公長齋於天台山未經一年遂致感通上聖曲聘幽房後人修齋之法始原於此嚴眞君云虛心以原道德靜意以期神明緣衆生之心未合於道先授之以齋法使其因齋而息心息心而入道後世熾以人事涉以形器面覿齋法蓋何謬耶祭酒道士只成一尸祝矣入室東向取生氣也調聲所以正氣立感所以集神背誦經之節要也

誦之一過聲聞九天誦之二過天地設恭誦之三過三界禮房誦之四過天王降仙誦之五過五帝朝眞誦之六過魔王束身誦之七過星宿停關誦之八過幽夜光明誦之九過諸天下臨一切神靈莫不衞軒

前章載修行之法莫非返身成誠之說旣能返身則與天爲一則是知天之所爲知人之所爲者至矣所謂至者和同天人之際使之無間故誦經至於一過聲聞九天誦之在此聞之於彼言其上下察也二過天地設恭度人經有天地設禮其義大同蓋恭之與禮輕重之別恭而能禮方見盡善至於三過三界禮房則知禮字又過於恭也四過天王降仙經中

有法王天王之號莫非高聖之尊稱降仙則感會神仙來集其所如葛仙公研思齋法感召太極仙人徐來勒降於靜室之中是也五過五帝朝眞如魏夫人道成之時五老帝君降於其室傳以五帝策杖之類六過魔王束身衞靈咒有魔王束首身首之分字雖不同其理則一束字訓縛至於六遍魔王始束其身不令妄動恐生干試學道之士魔試甚多初歷子魔後歷大魔二試若過魔王方能保舉上登仙品且魔王束身不於五過七過至於六數功方及之何耶蓋六天人魔乃六大故氣謂之至陰之鬼帥其力量與天齊同元始命化其魔並生故道家經誥齋醮之法必先制之然後成功六爲

老陰其威盛大是以齋法必先午時命魔語此者也一陰生於午故先杜其漸若後時而作必不救也每見黃壇上十案香初夜宿啟始於正北乃子位也如修鍊大丹必以一陽之候發火次第而歷六乃東北艮位正當鬼地乃六魔所居之方此浮山玉蟾子命魔之法昧者不曉其說止為命地魔殊不知六洞大魔即上天之大魔也漢天師時分別人鬼先自驅逐六天魔鬼令歸北酆雖曰酆都六洞寔天界也不可以方所泥之北都羅酆雖至陰之地其中亦有六洞仙官常考算學仙之士通理三界之籍如度人經云阿人歌洞章以攝北羅酆既歌洞章與酆都有何相涉必曰攝北羅酆者此羅

酆之魔寔羣魔之首也下云東送妖魔精斬馘六鬼鋒其義甚分明又今命魔呪後有三天運明六天還終全不曉何等語既曰命魔所命何事强作聰明者甚多近看通教集其承習可知然玉蟾子教人口口相傳不可載於毫楮恐生泄漏予亦不敢妄言之七過星宿停關元始天尊說度人經時璇璣玉衡一時停輪本經乃謂之停關蓋指斗柄而言也北斗第七號天關星亦曰破軍所指之方鬼神避位行法之家謂之剛氣是也八過幽夜光明至陰之所日月不照沉魂滯爽何以昇度此李若冲誦之以薦張麗華是也九過諸天下臨一切神靈莫不衛軒九過既備功德所感已居而龍見淵默

而雷聲有不期然而然者昔李順興常誦大洞經積之三年忽於一夕有飛仙千數集於空中神光照室作之於此應之於彼豈得而誣焉

一過徹天胞原宣通

道之眞以治身諸餘以爲國家土苴以治天下必先身以及物此修身之序也然此經自千日長齋不關人事諸塵漏盡夷心默念然後記誦經之遍數有感物之弘功下至此章亦記九過始及於身豈先後失序耶蓋修行之法有自內及外者有自外及內者自內及外者修之身其德乃眞有自外及內者後其身而身先詳味經旨與前章不少差異但當時一

過之功聲聞九天又能胞原宣通其理自是兩說所以別而紀之如度人經說經一遍諸天大聖同時稱善後至十遍枯骨更生皆起成人此記十遍之功也其次又云說經一遍東方無極無量品至眞大神無鞅之衆浮空而至此紀感發之義也與此經所紀先後一同學者不可執一而求之一過徹天胞原宣通乃指人受生之始也至乎九過關節本始一時生神則又示人以修身之說也謂之生神章其意始見蓋人未生時謂之不覩光明處冥冥之中無所作用雖無煩惱繫係使經千百劫祇成游魂苦爽何益於事雖莊子悲在冶之金蓋惜其爲人之後空與草木腐爛不若不生之爲安也學

者不悟便執以爲口實談長生者指爲疣贅誠爲教中之罪人也此乃修行不至中道而夭得以藉口豈足貴哉有人於此不貴其生認四大爲逆旅忍渴不飲忍飢不食無術以禦寒無法而致飽形骸枯悴口說苦空坐待至死譬如有屋拆而露居身本無病飲藥使病此豈人之情也哉若執之以爲然則乾坤幾乎息矣天眞神王愍斯人之倒見於是區區述生神章令悟此身與天地並生若能因其所生修其所當生即長生之道也若也不然則莊子在冶之金又可悲也邵康節詩云但教枉死一千遍恰似不曾生一般人之受生以精血爲胞寄於母宮三百日胎始完具精血纔胞之初便有一

黃演之氣爲之生端使其宣通其氣昇降不失其度則生理有漸若也胞原不通則中道夭閼者有焉故太丹隱書云若太一凝結者九氣止不變三一悲而不攝所以致其死氣運入無得而成也

二過響地胎結解根

天一地二天地之數也聲發響應陽唱陰和也人之初生三月成胎乃形兆之始然生者死之根胎形既具有死氣故根爲之結固所以因胎而亡在胎而死者往往有之故二章云斬根斷死尸熙夷養嬰童若胎根既解生理漸成如太一帝君解三關十二結符以朱書於青竹膜中用之解結是也見

上淸洞玄經

三過神化魂門練仙

天一生水在人爲精天三生木在人爲魂正當三過魂始具矣玉芝仙經云人之在胎三月而陰陽分陰陽旣分左則生魂右則生魄此必然之理修行之士必先拘魂而制魄魂乃汞之屬魄乃鉛之黨汞性易飛人纔死則魂先去度人經云高上淸靈爽悲歌朗太空葢傷人之死也人之受胎魂具則質成謂之太素門則分陰陽出入也左爲魂門右爲魄戶魂旣受鍊則死者可以爲生生者可以成仙故須延天謂之明仙之氣是也鍊字乃縉練也經中多從此字不從鍊字意謂太素也人之生本未立而道生當太素之時剛柔始分取其縞素如繒練之潔易於成仙矣故後章有飄飄練素華義與此同

四過天王降仙魄戶閉關

地四生金在人爲肺肺所以藏魄三過旣云魂門四過云魄戶者葢一身之門戶也且人之初生腎爲始脾次之脾又生肝肝方生肺肝之與肺爲傳導之門戶且腎爲水也水中有火升之爲氣乘氣上升朝之於心心中生液負陰而下以歸於腎若無肝肺爲之傳導安得交媾而成龍虎耶古仙至人所以煉丹不成大患金木間隔今若使肝能傳導其腎氣以

朝於心肺能傳導其心液以至於腎時候不差黃芽乃生是曰金丹豈不偉歟旣云傳導又云魄尸閉關何耶此乃始生之尸未能修煉恐招死氣以傷生氣故以令閉關也

五過五帝朝眞藏腑清涼

人生五月五藏乃分則脾數始足見於内者爲藏見於外者爲肉則五帝自然相朝青帝護魂白帝侍魄赤帝養氣黑帝通血黃帝中主萬神無越六腑者地二生火次生小腸小腸生大腸大腸生膽膽生胃胃生膀胱兼三焦爲六腑也嗚呼非彼無我非我無所取則是亦因彼彼亦因是生神之妙豈特不得其眹可謂自然也

六過魔王伏諸胃管生津

五藏皆有津獨左腎爲之主然胃屬土水得土則止所以胃管爲承津之所仙經存想訣云心存胃口有姹女嬰兒裸而無衣正立胃管張口承注靈液仰吸五氣歸口嚥之遣入玄女口中是也凡人飲食皆聚於胃暗受亢火磨化清者爲津若雲雨之潤升於九天濁者下沉若糞土傳泄九地聚於口成水兙於肺成唾兙於心成血兙於腎成精莫非是津也如指玄篇以心腎爲丹元以肝肺爲火候至午靜坐幽室閉目冥心口含津液鼻中細細出息引極含津以壓之眞龍不上升矣引息以抽之眞虎不下降矣過於黃庭是爲玄珠之常

用之則洗滌胸腸故經云靈鎮津液源張潤子眞人常以此語人云人身要滋潤多不曉此惜哉

七過星宿朗明孔竅開聰

天有七曜人有七竅夜行五轉者七曜也內行五藏者七竅也人生七月七星之精開其七竅將用視聽食息其七竅則與人均其聰明則人各異然聰明之人本出於心心爲神屬火火能照物七又少陽之數屬金得金爲器而後能開鑿焉故上智之人心有七孔中人五孔下者三孔明達者二孔尋常一孔愚癡者無也莊子云豈惟形骸有聾盲哉夫智亦有之倥侗顓蒙聰明不開非係於孔竅矣蓋稟賦有厚薄也

八過幽夜顯光三部八景整具形神

人之受生自一氣爲祖以一生三以三合五是名八景三八爲二十四神此陰陽之變也若知其變則宇宙在乎手造化生乎身道家盟威籙以三元五德將軍爲體用變爲二十四階應二十四氣正指此也所謂變者莫過於陰陽然三五爲日月之數戊己配於坎離人稟陰陽之氣三元五運合於一身變而通之與太極中二十四氣自然冥合故黃庭曰治生之道了不煩但修洞玄與玉篇兼及形中八景神二十四眞出自然故素靈經曰二十四氣混黃雜聚結氣變化而氣中有二十四神結靈生成非由胞胎皆三一帝星之氣也然則

三部八景整其形神既曰非由胞胎爲人身耳安得而致之
能致之者必自修行始如神仙許長史訣云平旦存上景
日中存中景夜半存下景苞玄玉錄曰不存二十四氣不知
三部八景名字者不得爲太平民亦不得爲後聖臣故西城
王君桐柏眞人皆行此法方可得道二十四神名數謹錄於
下上八景腦神髮神皮膚神目神頂額神髑神鼻神舌神中
八景喉神肺神心神肝神膽神左腎神右腎神脾神下八景
胃神大腸神小腸神胴神胸膈神兩脇神左陰左陽神右陰
右陽神其餘形狀咒訣不得盡書之曩見鄱陽王侍宸所注
三部八景謂之八卦甚可笑故併書之以曉後學免有謬誤

矣
九過諸天下臨三關五藏六腑九宮金樓玉室十二重門紫戶
玉閣三萬六千關節根原本始一時生神
人未受生於芒芴之間是爲太易變而有氣是爲太初氣變
而成形是爲太始陰承陽生氣隨胎化是爲太素靈光入體
與母分形十月歸足是爲太極當生之時萬神皆備從何而
致之蓋生者天地之大德天道貴生因生以致之也三關者
黃庭經以口爲天關手爲人關足爲地關仙經以泥丸爲上
關絳宮爲中關下元爲下關惟正陽眞人以夾脊之節有二
十四凡一關有三節焉腦之下名曰玉關其夾脊名曰中關

內腎相對名曰下關又以目為上關鼻為中關口為下關五藏見上注五藏六腑既生神則大腸為玉堂腑小腸為元陽腑左膀為太和腑右胱為太素腑胃為中黃腑膽為太淸腑是名六腑也九宮者腎為丹元宮小腸為朱陵宮肝為商臺宮膽為天霐宮脾為黃庭宮大腸為玄靈宮肺為尙書宮膀胱為玉房宮心為絳霄宮洞眞經云兩眉間入三分為雙丹宮卻入一寸為明堂宮卻入三寸為丹田宮亦名泥丸宮卻入四寸名流珠宮卻入五寸為帝宮明堂上一寸名為天庭宮洞房上一寸名為極眞宮丹田上一寸為玄丹宮流珠上一寸為太皇宮金樓則喉嚨是也一名重樓中有十二亭長

皆持玉戟以守之眞人在其內主通上下氣者也近世蘇東坡有云凍合玉樓寒起粟蓋指此也黃庭經云重中樓闕十二環自高自下皆眞人玉室者腦宮之別名也黃庭經謂之瓊室十二重門言喉嚨之十二環也紫戶者素靈中篇云兩眉之上其裏有紫戶洞房內經云兩關紫戶至於玄精紫戶之神名平靜字法王玉閣則黃庭謂之玉堂是也三萬六千關節根原本始一時生神已上莫非一身之神也陽神一萬八千為外景陰神一萬八千為內神合而為三萬六千可謂至貴無倫矣人知其神而神可與造化遊於無朕不知其神而神則終身役役不見其成功可不為大哀哉

九過爲一遍一遍周竟三界舉名五帝友別稱爲眞人十遍通氣制御萬靈魔王保舉列上諸天百遍通神坐致自然太乙度符元君受生千遍通靈坐在立亡仙童玉女役使東西萬遍道備馳騁龍駕白日登晨

言道者莫先於陰陽言陰陽者必求於通變吾之一身位乎兩間其生與天地並其數與陰陽通前後相繼高下相續利故無常終始不一相濟相生相制相治無非一氣也苟知變通則造化有可易之理其於坐在立亡而爲過當經以九過爲一遍十遍通氣百遍通神千遍通靈萬遍道備方可登晨然誦經之數必取於九者九爲陽極物極則變身有九宮外有九竅天有九天下列九壘丹有九轉法有九成七八者陰陽之推六九者陰陽之究推不變而究則變也至於九過而三關五藏六腑九宮處處生神備足於三萬六千此非牽合演成三萬六千之數乃氣氣通變自然而然也如誦經一過便見胞原宣通之一字已見於此苟不能通之則此身與塊土何異安得坐在立亡是以十遍通氣氣結爲神百遍通神神生則有靈千遍通靈靈則變通盡利鼓舞盡神方可會道所以萬遍道備白日登晨三界舉名名書上天信矣五帝友別稱爲眞人既爲五帝之友則位與五帝並何故又稱爲眞人蓋同門爲友而友別者又分別當令入何等地如黃帝四

十四方經載凡讀太丹隱書金華洞房及雌一寶章者便得稱爲三洞法師及元景眞人眞人之位配帝一高仙洞玄法師上景眞人位配九宮上仙大夫今依四十四方經便得爲三天法師太上眞人位准太極仙卿是也魔王保舉初則試之功成則保舉之坐致自然者能致六甲之行廚是矣太一度符元君受生者然太一有五神捧符五籍皆上清帝君混合之道求長生神仙之訣拔五符以白紙青書可以本命之日書之盛以錦囊帶之長生不死元君則女子得道之號所以大道有雌一之神指此也謹按大有妙經人分有九宮玉帝宮有玉清神母居之天庭宮有上清眞女居之極眞宮太

極帝妃居之太皇宮太上君后居之此四宮乃天元始生之陰官元氣未立五五正未聞混化萬物天地得存皆由於此四眞也不知雌眞之內名則萬不得仙此之四宮人皆有之若不修行眞宮空矣今至百遍其神自生故黃庭曰瓊室之中八素集泥丸夫人當中立是也坐在立亡仙童玉女役使東西者此乃守三一之法也既至千遍何往不通所謂殊途同一會要終謹按上清明堂玄丹眞經若道士行太上召三一守形之法服符五年得與眞人相見九年通靈徹視坐在立亡役使六丁天給玉童玉女各一十二人乘雲駕龍遊宴玉宮至於登晨能事畢矣晨者乃雞鳴之時也謹按太玄帝君

洞玄經呪曰舉身登晨白日昇天中爲白日雞之始鳴爲登晨是以存太一混合多用此時乃生氣時也黃庭經曰羽服一整八風驅控駕三素乘晨霞豈不快哉

洞玄靈寶自然九天生神玉章經解卷中

綿州沖虚觀道士王希巢隱賢解

元始天尊時静處閑居偃息雲宫黄房之内七寶帷中熙夷養素空碧鍊真耽咀洞恵俯研生神理徹太混嘯朗九天

此經無序分爰自三寶啟氣天地始立人民品物並受生成至於人之受生尤為至貴方云九天生神章乃三洞飛玄之氣結成靈文天寶誦之以開天地之光則知天地既立待是而後明非由演說故無序分若無序分則一經之旨無自而入當以此為序分夫學士上道及得尸解之士若無此文如寄氣而行以至紀誦經之九過既得此文必須長齋執戒諸

塵漏盡夷心默念方行此法既得此法必至九過方可三界舉名五帝友別稱為真人既稱真人未能大備乃至萬遍道備白日登晨始見體用也乃正宗分今經旨至此元始天尊授與飛天大聖無極神王既付之後法事既畢諸天復位天尊重告飛天神王此九天之章乃三洞飛玄之氣云云者此係流通分中間言詞雖多於正宗分反復詳味其功用已盡見於正宗分中所以丁甯告戒者止謂元始禁書不敢輕傳於是飛天神王再三懇請元始天尊亦再三告戒言詞所以多也至於九章雖係一經之旨載之於後正如度人經大梵隱文乃道君所撰附於度人經中序之後非有別義也學者

當自得之夫聖人濟物之心非不欲焦毛髮濡手足急於度人然不將不迎應而不藏元始天尊所以靜處閑居必待其叩而發焉一而不變靜之至也居蘂珠而作七言閑之至也靈宮黃房乃偃息之所靈書經曰東海青帝君清齋於丹闕黃房三年諸天內音經云黃房之室主開日月飛天眞人之功七寶幃中義有二焉法身七寶以天地五行生成此身不可闕焉在修行之士言之精也涕也唾也津也血也汗也淚也此七寶也熙夷養素淵乎其居也空碧練眞凝乎其清也耽咀洞惠味道之全也俯研生神抱神以靜也理微太混嘯朗九天後章載理微太書嘯詠琳琅大意一同其字少異天

尊既以熙夷養素空碧練眞耽咀洞惠俯研生神則知此道之玄妙理微而無形無形則無以寄跡所以嘯朗於九天之上聊以自適焉是道也誰足以識之嘯之發激於喉而成聲後世長嘯本乎此也

是時飛天大聖無極神王玉輔上宰四協侍晨淸齋建節侍在側焉憑瓊顏而妙感仰靈眸而開襟竊神章而踊躍飡天音而蒙生敢乘機而悟會冒靈盻以披心

是時者當時也元始天尊所臨之處自然萬靈參軒千眞拱侍令經中所指神王與玉輔上宰四協侍晨乃近臣也神王即河圖經所載天之十方有飛天神王衆神之主飛行三界

統領眾神凡有三焉有結氣而生不由胎誕者次有報生宿有善功於鬼神之中今受其報爲神王之位者又有業感乘其積劫因緣所感而生者金闕有四天帝謂之輔臣者父也尊之如父制斷宣揚卽謂之宰四協如世之前疑後丞左輔右弼協者和也侍晨則如本朝宣政間興隆道學置侍晨大夫之類是也侍帝側者當虛心以待問故云清齋也建節用以徵召三界鬼神此神王之所持也瞻覩瓊顏則妙感於心仰奉靈睟則襟懷開爽此聖人閑居之時虛緣而保神清心而容物物無道正容以悟之使人之意也而瓊顏言其玉潔靈睟言其通照於是飛天神王竊窺元始天尊俯研生神嘯

朗九天之際心生踊躍願有請問先自言曰若乘此機會可以披其宿心雖曰干冒靈睟然捨此機會則生神之章無由傳焉正當飛天神王潔己以進之時則元始天尊烏得而拒焉

於是飛天大聖無極神王前進作禮稽首而言上白天尊賤臣幸會得仰侍靈軒不以短狹叨濯冥津重悟凝玄位登神王總御生死領括天仙賞監七覺遠覽遐方雍觀上宰對司侍晨

此一節卽飛天神王欲乞傳受生神之章先自致詞於元始曰賤臣幸會得仰侍靈軒不以短狹叨濯冥津乃神王之謙詞也至於重悟凝玄位登神王總御生死領括天仙此當仁

不讓之際孟子謂當今之世捨我其誰乎詳味經言正如龍景玄文經載太極眞人侍於道君之前伏請奇文太上俯據而吟徵乎深哉諒不可勝子位登太極領括神宗今以子相告勤奉之焉詞之大同至於賞監七覺遶覽遐方雍觀上宰對司侍晨方見神王位登高上生神之章必當相委焉且生死交會善惡分判之際使毫分無失若非智識高邁之士疇克爾哉賞監則帝命寵綏也七覺乃智慧也其數有七故云七覺事載消魔經遶覽遐方則其智明周於萬物雍觀上宰對司侍晨指上段經文當時同共玉輔上宰四協侍晨立之際非獨神王有乘機悟會之心欲請生神之章傳於下世然

雍觀上宰爰及侍晨皆有是心焉然神王不避僭越之罪前進作禮蓋仁者必有勇也

方當乘機應會履九太陽洞理陰符撫掌兆民大運將期數終甲申洪流蕩穢凶災彌天三官鼓筆料別種人考算功過善惡當分

干越之劍匣而藏之非無用也不當其時見之爲不祥豕零之子賤不類藥當其用也可以爲帝師蓋志學之士非不欲立功業援生死蓋其時有可不可之間焉觀夫飛天神王總御生死以撫掌兆民爲己任正當大運將終教法陵遲天人塗炭之際而神王豈忘惻隱之心哉蓋機者動之微吉凶先

見者也見機而作不俟終日況於神人乎然飛天神王其職統御三界正當履九太陽洞理陰符職當然也履云遇也九乃陽數又云太陽六氣自卯至午爲太陽盡言其盛也陽極生陰乃爲大水洞則通也通理陰籍故云陰符大運將期數終甲申此言劫運也劫運之說教中言之甚多每考同異互有不同赤書經以三十日爲一交十二交爲一度三千三百度爲小劫九千九百度爲大劫若以大演之數考之十九年爲一章四章爲一部二十部爲一統三統爲一元四千六百二十年數盡三元是爲一劫若以度人經御注考之玉清交運三千億萬九百五十一年上清變精七十億萬三十九年

太清鏈煉五十億萬一十二年此赤書大演御注各有不同之說也又據正法經文言之天圓十二綱地方十二紀天綱運關三百六十輪爲一周地紀推機三百三十輪爲一度天運三千六百周爲陽勃地轉三千六百度爲陰蝕天氣極爲太陰地氣極爲太陽故陽激則勃陰否則蝕陰陽勃蝕天地炁變乃謂之小劫小劫交則萬帝易位九炁改度日月縮運竟不言甲申之運也及觀太平抄九六中必有大小甲申甲申爲期鬼對人也以鬼對人雖知其爲生死交會而不別指甲子甲寅而專言甲申者何也以愚考之乃運氣之交也有運交而劫未盡也亦謂之劫甲申者乃運交之劫也據本經

云大運將期數終甲申又云大數有期甲申垂終又云大運啟期三五告辰乃知甲申雖爲洪災實非劫也蓋甲申屬水位乎坤井宿在其傍六陰之所會又晉天文推之井有八星天之亭候主水衡事運至於此豈不爲大水耶所以洪流蕩穢凶災彌天故言水而不及火也蕩穢則去惡人也經云大小甲申之至除凶民度善人善人爲種民凶民爲混齊善人君子可不勉哉

自赤明以來至上皇元年依元陽玉匱受度者應一十四萬八六合之外聖人存而不論爲其難窮難測故也生神玉章乃元始之禁書非世人之所常聞故略而不言者多矣至於年

劫前後在人必有一定之說至於世人終不免於顛倒錯亂本經以龍漢元年生天寶君天寶君旣生之後龍漢方始開圖乃生靈寶君經一劫至赤明元年靈寶君方始度人是時神寶君方生經二劫至上皇元年神寶君方始出書此乃本經之劫運先龍漢至赤明後至上皇不見延康若以太玄道曲論之凡前劫之後後劫之前在混茫之時通號延康也則龍漢赤明上皇三劫之中豈無劫前劫後全不言延康之劫何耶又度人經云龍漢延康眇眇億劫言延康而不載赤明上皇又云延康在龍漢之前依道門次第經及龜山元錄止言三劫又不載上皇延康也而龍漢止於元年而上皇有三

年八年之不同又按徵考度人經龍漢赤明延康開皇上皇合於五行通爲五劫之次序若以本經定之自赤明以來至于上皇度二十四萬人方云開皇則知上皇在開皇之前也又與五劫之次序有差使學者茫然難定高明之士更自詳之元陽乃紫微之宮玉匱有明眞科條言善惡也上智童子請問元始天尊善惡報應天尊於是命召十方飛天神人披長夜之府九幽玉匱出明眞科條以度人上智童子明眞之科自此始也載十四罪條故三籙懺云彰十四之罪條通九幽之懺請近川中儀本改爲十惡之罪條不知義理擅改儀文者鮮不爲笑

開皇以後數至甲申　諸天選序仙曹空廢官僚不充遊散職司皆應選人

前以甲申爲小劫開皇之後數至甲申申方驗甲申之劫非一次也適當劫運更始之時則神仙之有職事者必行選序如世之銓量也仙曹空廢官僚不充則知爲善者少爲惡者多道寳經云歸至天堂尚有退落降至地獄亦有進升定錄君曰昨東華集諸司命及土地靈神典司之徒檢課世間錄見天下民人爲善者五十分無一而况於神仙乎萬萬之中不過一二矣其中功成而落除者亦不少吾將憂仙籍無復人也兼運度已迫災世益切雖見東華上簿紫錄內格中有上

上眞錄者五人已落二人補地下仙官無復進補者上中眞也二十八人一落七人二人補下仙五人復過人中惟上一人補矣上下眞者三百人一落二十六人十一人補地下主者十五人過民中以此推之仙曹空廢實難其人又有遊散職司者皆怠惰不能効職上眞者落爲下仙下仙者落爲地下主者俾其改悔勤修仍復舊職昔上元夫人位至元君不勤地局虧替正事降適過禮朝宴失節輕泄天寶降授下眞皆削眞皇之籙退紫虛之任則福至天堂尚有退落置於中元淸微遊散靈官七百年中隨勤進級則禍至地獄亦有進升既預仙選者可不兢兢而保之

依元陽玉歷當於三代更料有心積善建功爲三界所舉五帝所保名在上天者取十萬人以充其任又當別舉一十二萬人以充儲官

前云元陽玉匱此曰元陽玉歷玉匱則校定死魂善惡玉歷則記功劫運交會之期有合預仙曹之職當紀於玉歷之中者三代則必非上古三代乃夏商周三代也莊子亦云三代已下何其囂囂也蓋囂囂則事務已多更當料理有心積善建功之人既有是心則何患三界之不保五帝之不舉然善非一日之積功非一日之來所以名在上天豈非素已定於冥冥之中以其時而舉之若善惡不預定則豈免分毫之失

別舉一十二萬以充儲官蓋儲者貳也仙曹空廢之後官僚尚少又求儲官以副之何求之汲汲也退之詩曰上界足官府誠有謂而云

如此之例或以宿名玄圖

方以類聚物以羣分料別種人考算功過得無類聚羣分以定其品位乎所以應受度者止二十四萬人名在上天者取十萬人別舉者一十二萬人如此之例必先類聚其人數然後羣分而別之蓋有仙骨者不取陰功有陰功者不在仙骨宿名玄圖此修大洞之法也三元玉檢經云明玄周於上館理五符於胎尊方可名載玄圖如司馬正一先生名在丹臺之類是也

或以骨像合仙

龍犀日角聖人之表河目龜文公侯之相骨像合仙者豈無然乎背如河魁胸有偃骨眼有四覩中有紫光腹有白誌有紫氣腦錫舌玄誌鬢際緣隨朱腸方天員額凡有此相皆上仙也紫虛元君內傳載景林眞人語華存曰今見子之質霄景爲煥圓睛重照凤骨腦色寶曜五藏紫絡心有明文是以形棲神霞神受靈津此之骨像比之急流中勇退者異矣

或以滅度因緣轉輪

有罪曰死有福曰滅度未能圓成道果其福未艾且示以滅

度之身然後遷轉爲仙昔鄭安仁生於禪黎世界三日能言便知宿命年及十二面有玉光棄世離俗遠遊山林運應滅度死於北戎之阿暴露死尸三十餘年形骸不灰以赤明三年歲在丙午方獲證果受號丹靈老君是也

或以篤好三寶善功徹天

生天生地神鬼神帝道也道則誰歟三寶是也功蓋天下而不自己化貸萬物而弗恃豈三寶區區求人之篤好哉經言篤好三寶之經文而不篤好三寶之行業彼爲彼我爲我何益於事次云善功徹天蓋篤好三寶行業方始徹天殊不知三寶者切身是也黃庭經曰眞人在已莫問鄰此正古人不

諼心處所謂三寶者貪瞋癡是也謹按內祕眞藏經曰貪性寂滅塵累無染戒行不虧名曰法寶瞋性不起不憤外塵定無生轉是名師寶癡性無取無惱無患惠通無礙是名道寶此三寶者非內非外非聲非色然篤好者豈徒然哉若無貪瞋癡則是三毒亡矣三毒旣滅則三寶見前善功昭著信乎其徹天以成仙故云迷則三界悟是三淸是也

或供養師寶爲三官所稱

有天上之師寶有人世之師寶合而論之師者本也生成之德須資於父母教導之恩非師而莫成古者上學之士若逢賢師名曰更生不得賢師名曰亂經凡學道者非師不傳老

君之師太上道君道君之師元始是也雖先天聖人必資於師而況於人乎供養者乃皈向其門也服勤勞苦無所不至乃得三官所稱錄其功勤謂其不忘本矣古人禮樹以登仙拜山而得道則爲師寶者豈無成就之功耶

或修齋奉戒功德積感

夫淨心之謂齋防患之謂戒齋有二種不同一則極道一則濟度極道者謂發心學道從初至終念念持齋不退復有二門一謂忘心一謂滅心忘心始終運意行坐忘形寂若死灰同於枯木滅相滅念唯一而已滅心者隨念隨忘神行不係歸心於寂直至道場濟度者同心至道翹想玄眞願降福惠

度及衆生戒蝕其身諸患不入身心安穩俱入道眞積習久可以感格五神經云積感則靈通也洞玄禁戒經云昔有道士二萬六千人持齋奉戒專心不退依法修行十二年中地司保舉奏名諸天一百年中白日升天今在梵度天中列爲眞人功德積感豈欺我哉

或施散財寶建立道堂

財貨有餘是謂道誇財用不足是以爲盜二者俱失其中是以仁人君子有餘則散施不足則節用安有道誇爲盜非也建立道堂乃廣立宮殿安置尊像使人生皈向之心也施有三焉一者施法二者施身三者施財業報因緣經曰散施之

法一則內財不起二則外賊不生內外安靜眾禍消除所以
法有命施破彼慳心聖力冥通隨功受報建立道堂者如妙
法本相經載太玄紫虛眞人本玄丠國王名曰賓靈遇天尊
說本相妙經天景大混之因卽悟前生於南方閻浮地震旦
國中任子智家生以造招賢習仙天宮三級三十六宮七十
二窗仙房一百二十間養道三百六十人寫經萬卷恆以果
食衣服供養之具種種之物悉以散施朝夕不輟功德所鍾
逮及今身得登玄丠國王之位自後更修升仙之道得爲紫
虛眞人由是言之散施於道家者理固如是苟施於貧窮者
功又當何如

或救卹窮乏之載度天人

貧富不齊物之情也貧富相救理之常也一鄉之中必有一
鄉之富者貧者賴以相救苟富者慳吝不仁則天之使是富
者耶烏所用焉此近世橦江載雨穀化可以鑑矣經云救卹
窮乏之載度天人凡爲人者皆天之所子不幸而窮乏得人而
救卹之恩孰大焉太上眞科令云濟卹十人以生咸合所願
便得保度家口惠及十年已上家口並得仙壽載度言其德
重窮乏之人賴之以活如地之載物如船之渡人昔許映學
道赤山中道未成時三官都禁左郎還典炳侯魴主非使者
嚴白虎來於赤山中執映以去且詰其罪狀賴神人馳啟司

命司命卽遣中候李遵握火鈴而來呵攝之於是魴及白虎
乃走散李遵未來之時昳恐怖失膽亦氣喪矣亦賴龔初節
李開林助爲答對亦幾而敗也魴詰之亦有實昳答對兩番
矣三官出丹簡罪簿各一通問昳云夫欲學道慕生上
隸眞人立心栖邈恭誠高靈者當得世功相及禍惡不構陰
德流根仁心上逮乃可步眞素仙度命淸府矣云何父手殺
謝弓且亂逆三光又許朝斬李杞之頭以代蔡秩之級又斬
射藩慕等支解鈴下曹表符水沉湯雲之尸火燒徐昻之骸
絞殺桓整剖割振噲酷虐暴刑濫四十有三張皇訟冤事在
天帝禍戾山積善功無一又汝本屬事帛家之道血食生民

遡愆宿債列在三官而越行脫網奉隸眞氣父子一家各事
師主同生乖戾不共祭酒罪咎之大陰考方加有此積罪亦
無仙者豈可得欺太上之曹使名列不死之紫錄耶汝其無
對有司必執也昳答曰天道無親惟善是與天地無心隨德
乃矜是以版泉流血無違龍鬐之舉三苗丹野涿鹿絳學豈
妨大聖靈化高邈上達耶吾十世父許子阿積仁著德陰及
鳥獸遇凶荒之年人民飢饉加之疾癘百遺一口阿家財極
其衆庶親營藥方勤勞外舍臨人之喪如失其親救人之患
如己之患如己之疾已死之命懸於阿手垂竆之年撫之如
子度脫凶年賴阿而全者四百八人仁德墜沒當鍾我等是

以功書上帝刊名靈簡生而好仙應度世者五人登升者三人錄名太上東簡青宮是豈爾輩所可豫乎觀許映之宿世善惡乃十五矣竟以子阿之積仁著德解三官之追攝幾不免虎口矣自後度名東宮其善足以勝惡嗚呼一善在身可除百惡眞不虛矣

或爲三師建功充足三官有名

受經籍之師曰度師度師之師曰籍師籍師之師曰經師乃三師也此歷世之大宗師實後人之父母若人紹隆正教廣建福田化度羣生繼承香火能羹牆而不忘誠謂之建功也雖然三師已經其遠乃德澤繩繩而不絕實自後人爲之太

極太虛眞人問高上老子曰昔奉聖教令勸男女勤修功德不審何名功德高上老子曰以力勤行謂之功功及於物謂之德功若充足天官紀名此必然也若謝冲寂乃華岳道士也無所因功惟事焚香每日三百爐逐日不輟以梁開平元年三月二日朝有二青童下迎而去此其功充足之證也古者三師不過經籍度三師玉籙經存三師之法甚明前輩以爲定式自後巢時賓加爲五師是謂分上安分也定制集中有玄中法師又有監齋法師卽不知二者卽一矣所謂二五爲十不知五五乃十也

考算簿錄三官相應皆逆注種民上下有別毫分無遺

三元有三官分爲九宮總二十七府百二十曹左陽生宮右陰死宮左府青簿書有功者右府黑簿書有罪者若罪中涉福福中涉罪不專於一曹也所以轄實其事有三年之考有九年之考二十四年考三官相應者其功罪與三府一同前後不差方行奏列至於逆注種民切緣開皇之後至於甲申官僚不充又別舉一十二萬人以爲儲官則種民之數其額未數雖有善未足者亦令入種民之數謂之逆注八素眞經日服日月之法得其道者皆青宮逆注於未生之前乃知大道獎進之門嘉善而矜不能善之熟者在所獎進善之不熟者猶所矜憐也

又九幽之府被東華青宮九龍符命使拔九幽玉匱男女死魂宿名有善功德滿足應受開度者取三十二萬人以充甲申驅除之後開大有之民

北都羅酆爲天官所治泉曲河源爲水官所治九幽地獄即地官所治若九幽乃罪之大者宜乎無應受開度之人緣甲申之劫當行驅除人之死者靡有孑遺於是東華青宮又有九龍符命下闢九幽之獄揀擇功德之魂東華青宮按黃氣陽精經云乃扶桑洞陽也得入此宮結爲飛仙太霄琅書云凡有四極明科之身四司五帝列兆之名上言青宮乃知東華者主領生籍也大有之名號曰更生故紫文上經云涉乎

三災而不傷又曰必觀更生於太平然則太平卽大有無疑

也

當此之時生死交會善惡分判得過者眞爲樂哉

樂莫大於長生知生爲可樂而不能修憂莫大於一死知死爲可憂而不能避非生之遠人人自遠也善人天地之紀惡人天地之賊善者卽修生之本也舜始乎匹夫捨己從人以爲善眞積力久王於天下後至登仙位爲太極眞人則知爲善可樂正當生死交會善惡分判之時若無善功以爲憑藉未免糜潰其軀流離苦海總眞王君曰往返三塗中艮由自苦辛可不爲大哀耶

然三官相切文墨紛紜龍門受會鳥母督仙萬聖顯駕晝夜無間功過平等使生死無偏此之昏闇亦臣之憂矣大期既切觸事關替恆恐一旦受羅公門

有天下者爲天下憂有一身者爲一身憂天下之與身所憂雖不同其於憂則一也飛天神人總御生死所憂尤大於天下當甲申之期有功者舉之有惡者罰之又有萬聖顯駕於太空之中使功過平等宜乎無憂而云此之昏闇亦臣之憂矣其所憂者恐善善者未彰惡惡者不顯有虧公道故曰昏闇恆恐一旦受羅公門且三官相切文墨紛紜者言簿書之多也龍門受會鳥母督仙言洪災也淮南子曰龍門未闢呂

梁未鑿河出孟門之上大溢逆流無有邱陵高阜滅之名曰洪水按水經龍門在河東猗氏縣卽書云導河積石至於龍門是也然龍門實天下河源所會之地甲申乃洪災之期先於此處會四海之水定以劫期之日然後洪流彌天無有高下當是時善人種民得免洪災者卽有烏母之神以鳳車迎學仙之子上崑崙之墟烏母乃水之候神也故五老禳大劫經云九河受對洪災激川水母徘徊烏馬合羣大眞夫人亦云八烝蒸於山澤流沙壅於源口於是四海俱會羣龍鼓舞爾乃須甲申之年將飛陰洪水倒流矣觸事闕替如七十四方經觸事未闕運有艮由然當行之事觸處皆是而未暇料理惟憂洪災之劫也

伏聞天尊造大慈之化垂憐蒼生開九天之奧以濟兆民明科有禁戒非賤臣所可參聞然大數有期甲申垂終運度促急大法宜行

玉淸經脩行四法以慈爲先玉淸隱書師跡有九以大慈爲第一吾有三寶一曰慈則知慈者非獨聖人有之衆人皆有之惟聖人先得我心之正擴而充之所以周遍咸無一物不賴其澤今甲申垂終正大法宜行之日若捨其慈且廣又安得人人而濟之明科有禁戒者言明眞之科限期有六第一四萬劫一傳第二四萬年第三四千歲第四四百齡第五四

十載第六正四周周劫限竟得傳一人運促時急大慈廣救
遇賢便傳不拘定數也
使有心者得於考算之中聞於法音開示於視聽勸化於未悟
者也緣茲上陳懼觸天顏願見哀愍賜所未聞
前輩曾說有心得道不若無心而得道此兩句多端解說終
不明白愚之所見安有無心而得道耶若謂無心何異木石
學道之人但辨受道之心得焉失焉付之自爾所謂無心者
無此心也纔有得失繫於其心則心不專心苟不專雖百工
居肆難期其成其於道也不亦遠乎今經旨謂有心之人近
於修善未覩法門難以造入雖有耳目聞見皆非真實行之

而不著習矣而不察若非開示於視聽勸化令悟人則終身
由之不知者眾矣所以飛天神王不懼觸天之罪期於考算
之間俾有心者得免洪災之運則其用心不亦廣矣
於是天尊撫几高抗凝神遐想仰誦洞章嘯詠琳琅良久忽然
歎曰上範虛漠理微太幽道達重玄氣冠神霄至極難言妙亦
難超
飛天神王懇請生神玉章天尊未許之前先乃嘆息言道法
高妙不可卒焉而得於是撫几高抗撫几則有接下之容高
抗乃疑獨不可致窮之狀凝神遐想仰誦洞章嘯詠琳琅此
一節全賴上清變化七十四方經長生司命君請問七十四

方經先自陳曰觸事未關運有良由遭遇天尊乃一生之幸莫知所陳願垂哀愍賜以成眞於是元始天尊撫几高抗嘯詠太空良久而有接下之容中間詞旨稍異理則大同凝神則疵癘不作遐想則遊心初德之和洞章乃大洞之章嘯詠琳琅言其聲之震激而請之良久嘆曰上範虛漠理微太幽道達重玄氣冠神霄蓋指生神經也然生神之章乃三洞飛玄之氣結成靈文其模範虛曠義理幽遠其道實冠於重玄其氣肇自於神霄雖因劫運垂慈當宣下世開示於視聽勸化於未悟然此經旨至極至妙非小仙下格之士得之故曰至極難言妙亦難超此兩句歎前文也神霄乃九天之一天

也此見近世神霄儀與賓仙傳九霄不同識者當自知之

子既司帝位受任神王飛天翼於瓊闕四宰輔於明輪遐盼極覽領綜無窮雍和萬化撫料蒼生

子既司帝位此元始天尊指神王而言也前段經文神王自云賤臣幸會仰侍靈軒今云司帝位無乃進之躐等乎自太平下教之後事務繁於三代之前所以稱爲後聖帝君非一事也大厦非一木之支天下非一人之治而況三界生死事務之冗乎蓋飛天神王其位則神王其職則帝也故經云總御生死領括天仙賞監七覺遠覽遐方以此而觀以其不測稱爲神王總御生死稱之爲帝神之與帝其實一也飛天翼

於瓊闕四宰輔於明輪言飛天神王常遊行三界統領鬼神舉功遷善推其德業實與後聖齊同所以翼讚於瓊闕又按三十九章注訣云瓊闕在太微之館乃天帝玉宇也諸天日月爲貞精諸洞日月爲伏根人間日月爲明輪食明輪者爲仙人今神王不獨功齊後聖又輔成於學仙之士故云四宰輔於明輪至於雍和萬化撫料蒼生遐盼極覽則知飛天神王領綜事務又非一端也

今大運啓期三五告辰百六應機陽九激揚洪泉鼓波萬災厲天四官選舉以充種民三代昏亂善惡宜分子當勞心兆庶疲於三官興廢之際專須開能今以相委其勉之焉

前云大運將期數終甲申今日大運啓期三五告晨大運啓期或者指堯時乃甲申垂終之際有洪水之患也三五告辰或云卽三皇五帝也此乃相傳之言經所不載又紫文上經云承唐之年積數有四十六丁亥之末前後中間之際午獸之二十國祚再竭東西稱霸以扶主有縱橫九一之名又且陽鏡圓眸之子及建號興泰光延或有昌元之後有甲申之歲其言近於廋辭難可覈實或又以三五爲陰陽運系之交終無一定之議若以鳳臺曲素上經言之云大劫有終經運交二像傾龍門斷天河涸三五反相征以爲陰陽之說則似近之矣百六卽洪災之運也所謂百六應機陽九激揚洪泉

鼓波萬災厲天既云百六爲洪災下云洪泉鼓波中間又云陽九激揚何也太眞王夫人云陽九者大旱海涌而陸焦百六海竭而陵問自塡既爲洪災蓋必先聚水於九河之口會以時日然後洋溢故使海竭焉則陽九海涌又可見也或云海竭必用陽烝以激之故云陽九激揚四官者男則童初蕭閑女則易遷含眞此四官係桐柏山華陽所管子當勞心兆庶疲於三官正如墉城仙傳云三天煌於省察司陰疲於謹按矣興廢則是大運啓期申申垂終也正當勠力使善惡平分今以有委其勉之焉

寶書妙重九天靈音施於上聖非鬼神所聞明眞有格四萬劫

一傳今冒禁相付子祕之矣愼勿輕傳

九天生神昔元始高上玉帝稟承自然之章學者得其篇目立登眞皇元妙深重如九天之高卽妙而難超之義也神章乃飛玄之烝三會成音故云靈音明眞之格已見前解元始天尊授之於飛天神王是師弟子不得其人耶尚云冒禁相付受授之間可不謹與

登命九天司馬侍仙玉郎開紫陽玉笈雲錦之囊出九天生神玉章四輔列位五老監眞太一命辰玉帝唱盟一依俯仰明眞具典南向長跪以付飛天無極神王法事既畢諸天復位

司馬之名見於經中屢矣又云侍仙玉郎必典經之官也隱

訣云玉清上清太極太清九宮並有官僚公卿大夫侯伯此
必玉清宮官僚也紫陽玉笈雲錦之囊又有鬱林之笈雲錦
之囊紫陽乃藏經之所雲錦乃盛經之囊也昔太微大帝授
太極四宮眞人神光玄變經一轉以雲錦之囊中黃太一上
帝授與南極長生司命君九赤斑符一十二卷亦封以雲錦
之囊四輔列位五老監眞太一命辰玉帝唱盟蓋列位則定
其上下監眞則總其人數命辰則擇以日辰唱盟則執誓三
界五帝內眞經云非盟而不告授受不關而失眞彼此死生
之責宜依文而奉焉若以一身論之四輔卽兩手足之神也
五老一白元二無英三桃君四司命五太一爲五老也太一

卽胞胎之神玉帝卽泥丸中神也黃庭經云天中之嶽精謹
修靈宅旣清玉帝遊是矣若以元始天尊所臨之地則左輔
右弼前疑後丞爲四輔也以玉清昊極元老虛皇靈光始老
玄華寶天眞老露眇太靈祖老婆鬱洪京仙老爲五老太一
卽中黃太一玉帝則高上玉帝一依俯仰乃傳經之威儀也
三元宮中俯仰之格總二千四百條自龍漢之後淪於混沌
其文改移不全至赤明元年上聖校集止有二百四十條南
向長跪乃三元品戒中法也南爲左宮生方也傳道於弟子
向生之說也西城眞人云學道者不可倉卒期求仙者不可
卒爾至覯生神經受授之間有許多節次則知黃帝周行一

紀歷八十餘師受三千餘説未見玄門誠有以天尊重告飛天神王此九天之章乃三洞飛玄之氣三合成音結成眞文混合百神隱韻內名故太一試觀攝生十方領會洞虛啓誓丹青

天尊重告飛天神王此九天之章乃三洞飛玄之氣三合成音結成眞文混合百神隱韻內名指此經之尊秘也已具前解所以尊秘者故常委太一之神試觀於人間其試若過又須啓誓方行傳受試觀之事謹按要妙立成訣云昔受神經人有試吾者無故以杖撾吾手而血出吾猶傾心向之情不它念是試之過也經法有試投之約未受之前無故舉火燒

其衣衣盡而不言雖爾奸醜之氣不形於外非惡之言不發於口方爲過也經本多作戒字其理不明金玄羽章經載傳授之法皆五老授圖太一試觀故能攝生方領會洞天又玉清隱書云帝君領括眾天試觀十方則知試字誤爲戒字審矣金玄羽章乃云攝生十方領會洞虛何耶蓋六洞之中以洞虛爲西然元始天尊令太一攝生十方攝生氣又兼死籍而言故云領會洞虛如飛天神王總御生死是也啓誓丹青歃血爲丹繒帛爲青皆以執信效誠也如太極青精乾石飢飯上仙靈方太極眞人昔受之於太素三元君尚云啓誓金青况生神玉章乃元始禁書乎

自無億劫因緣宿名帝圖不得參見得盼篇目九祖同仙當採擇其人應爲仙者七百年中淸齋千日齎金繒誓心依盟以傳愼之則享祚漏之則禍瑧享祚則福延九祖德重山海招禍則考流億劫痛於萇湯風刀相刑可不愼之焉

因緣之報如種植之功耕而鹵莽其報亦鹵莽種而滅裂其報亦滅裂億劫因緣非一日之積也故修行之士非一生便成如許眞君上升之時帝詔云子自多劫之前勤修至道萬法千門罔不師歷然則名載帝圖者豈不有然哉得盼篇目九祖同仙修行之人須有宿緣方可得盼其篇目如五帝內眞經云得道之人自無仙骨玉名刻書來生不得盼其篇目

有得其文便爲五嶽之宗師此云得盼篇目九祖同仙與彼何異但大洞之法先解冥結故稱九祖與五帝內眞經稍異矣又有大洞經玉訣云解七祖百結隨風離根配合遷基達變入玄修行之功孰大於此此是言之大洞眞經與生神章豈不殊途而同歸然學道之士功未及身必先鬼錄盡除如有傳受當擇其人有仙骨者方可付焉七百年中淸齋千日

此言傳經之限也如元始天王授南極長生司命君七十四方經云子更齋七百年當授子三經元始丈人授洪崖先生內眞經文以九千年一開則知七九者取陽數也齎金繒誓心依盟以傳授三元品戒云施財以對心推心以對財其功

等爾古人求心末世求財古人非心不傳末世非財不度金

繒誓心者金其堅剛繒以代割髮本經首尾丁甯戒約初

云竊之者風刀萬劫魂死無生次云閉心奉行愼勿輕泄風

刀考身此云愼之則享祚漏之則禍臻以至風刀相刑可不

愼之焉也

九天生神玉章經注序

生神玉章上帝所以宣示好生之德也故凡寶鍊混合登晨之道靡不畢備然旨趣超邁非世常辭苟無傳注不易明也嘗聞衡嶽道士薛幽棲太清供奉李少微西華法師成玄英所傳皆通玄究微惜未之見後之注者雖多惟王隱賢蕭真祐浮山真率三家發明頗詳盡然其所見各有異同觀者不能會其一而反致疑者有之若甲申運度事難考覈而乃深求隱僻驚世駭俗以此傳神者氣之靈乘陰陽擅變化周流上下四方而無間者也天行四時生百物神人大浸稽天而不溺土山焦而不熱乘雲御風物莫能傷皆此神也凡人神聚則生散則死九章以

生神爲名其義遠矣舊注亡慮數十家高者入於渺茫下者泥於流俗每以爲歎客有自吳來者示余以華陽復所注觀其大意會粹諸說之長混而爲一引靈寶黃庭發揮丹道簡而易見若浮雲淨盡皎月當空令人瞭然噫是注也學道之指南也言辭云乎哉必有上士勤而行之如吾老子所言者矣至順壬申重午後五日體玄妙應太和真人武當太清徵妙化宮開山張守清序

洞玄靈寶自然九天生神章經注 卷上

華陽復注

洞虛也玄幽遠也惟虛能函衆妙惟幽遠其義深長靈寶者外言聖化妙重內言神降爲靈炁聚爲寶經中三寶獨稱靈寶者紀出書度人之時也自然者其始三炁應時出見凝結太空鳳篆龍章有形無迹自然成文非聖人有心造設也九天鬱單無量至無結無愛天其九也生神乃發育變化之方經者載道之書修眞之逕路也

三寶大有金書

三寶天寶靈寶神寶也大有天寶宮名度人經云大有妙庭言天宮豐盛無以加也此書嘗秘藏於是宮金至貴且不壞故以爲名其文叙九章源流

天寶君者則大洞之尊神天寶丈人則天寶君之祖炁也丈人是混洞太无元高上玉虛之炁九萬九千九百九十億萬炁後至龍漢元年化生天寶君出書時號高上大有玉淸宮

天寶君玉淸元始天尊也本玄一之炁凝結至高曰天上有主宰謂之帝道居帝之先故爲元始在人身爲太乙帝君卽元神也大洞者教法之權輿丈人尊嚴之稱貴而無位化生天寶君名始立矣混洞太無元者鴻濛未剖之時玉虛天形

也九數應乎乾陽開化圖云一曰龍漢二曰延康三曰赤明四曰上皇五曰開皇皆天上過去年刼名龍言靈漢言天也出書卽度人經五文開廓普殖神靈也玉淸宮天寶君玄座之所祖炁卽道道卽天寶君推其所以妙本自成上无復祖以虛无爲主自然爲本長而不宰無形無名聖人將立敎不可不尊其原故强名以爲道之宗

靈寶君者則洞玄之尊神靈寶丈人則靈寶君之祖炁也丈人是赤混太无元玄上紫虛之炁九萬九千九百九十九萬炁後至龍漢開圖化生靈寶君經一刧至赤明元年出書度人時號上淸玄都玉京七寶紫微宮紫虛從趙氏本

靈寶君上淸天尊也自一生二爲元一之炁靈者妙不可測洞玄經法與靈寶皆自大洞中出按藏經衆篇序義云洞玄是本靈寶是迹夫大洞之炁本生於空流爲洞眞次爲洞玄又次爲洞神前章不曰洞眞而曰大洞者言其本也赤混太无元者太无中光象已萌將發見也自龍漢開圖微示其迹至赤明出書人文始宣朗矣赤明紫虛洞陽文彩貌度人者傳流經敎皆拯拔生死之道紫微宮靈寶君演敎藏經之所其炁較之玉虛虧九億萬數則知道降刧遷散爲萬有不復如太古混然矣竊惟聖人出書之意慮後世澆薄從事於末許僞機巧夭喪天年流轉苦海欲令還淳返本貴炁固根以

進仙道故出神章誥誥然以警悟之德莫大焉
神寶君者則洞神之尊神神寶丈人則神寶君之祖炁也丈人是冥寂玄通元无上清虛之炁九萬九千九百九十萬炁後至赤明元年化生神寶君經二刧至上皇元年出書時號三皇洞神太清太極宮清虛從趙氏本

神寶君太清天尊也由二生三爲始一之炁神者陰陽變化不測之名洞神教法乃太清演太平無爲之道其尊經十二部外如紫虛籙消災禳災清靜天童諸經皆係之也冥寂玄通元者無思無爲寂然不動感而遂通舊本欠元字王隱賢補入以合三元清虛謂輕清爲天其炁較赤混又虧九萬愈

降愈薄太極宮卽太清仙境凡諸仙得道科教上章皆於此朝謁宮中官僚眞人仙卿濟濟有序大洞法中有三元宮天尊嘗命唐葛周三將軍鎭肅宮門其神上合三炁下主人身三部在天輔贊北斗樞機及主治符篆靈文盟券等書若人修大洞功滿此三神導巳飛昇上朝帝宮卽混合之道也宋致和間仁宗不豫夢行荆棘中周章失路見神人被金甲謂帝曰天以陛下有仁心錫一紀之壽帝曰吾何路可歸神人曰以臣之車相送帝登車問神何人對曰臣葛將軍也帝寤卽安令檢道藏果有葛將軍主天門事因加其位立廟京師惜是時無人上奏此神炁以加保養之功

此三號雖年殊號異本同一也分為玄元始三炁而治三寶皆
三炁之尊神號生三炁三號合生九炁九炁出乎太空之先隱
乎空洞之中無光無象無形無名無色無緒無音無聲
三號即三清之宮年即五刧開化之年名雖不同其實一理
也自玄一之炁化生天寶後分元一始一之炁而為靈寶神
寶三炁既足而生九炁九炁散為萬炁以植生物之根且九
炁未出之時沉光晦迹混而為一不可致詰也
導運御世開闢玄通三色混沌乍存乍亡運推數極三炁開光
炁清高澄積陽成天炁結凝滓積滯成地九炁列正日月星宿
陰陽五行人民品物並受生成

自一分三為神寶君運冥寂玄通元之炁以導陰陽成化功
總御世人生死三色者玄炁青元炁黃始炁白其始三炁未
分乍有乍无機棫已兆將乘運數出矣既分之後天地由之
而定位人民品物因之以發生於此見天地人同出於道也
天地萬化自非三元所育九炁所導莫能生也三炁為天地之
尊九炁為萬物之根故三合成德天地之極也
三元三炁為天地祖故曰尊化生九炁運陰陽育萬品故曰
根三合者三炁凝合變化無窮生成之德遂焉極之義與太
極相合是陰陽五行根樞會總處
人之受生於胞胎之中三元育養九炁結形故九月神布炁滿

能聲聲尙神具九天稱慶太一執符帝君品命主錄勒籍司命定算五帝監生聖母衞房天神地祇三界備守九天司馬在庭東向讀九天生神寶章九過男則萬神唱恭女則萬神唱奉男則司命敬諸女則司命敬順於是而生九天司馬不下命章萬神不唱恭諸終不生也

人爲萬物之靈稟天地中和之炁其未生前在杳冥昏默中及因感化入母胎以成人自三元布炁爲三田以主一身九天之炁次第結聚魂魄五藏百骸而具體焉逮至九月二百七十日三九數定然後與母分形斯時聲形神炁皆完九天生神之功於是始備安得不稱慶乎太一按玄鏡云是長生大主上清大洞之太一執符以合百神也帝君乃萬靈帝君品命定其高下司命郎中央丈人名理明初字玄度卿定算預定壽夭五帝五行之主降五行眞炁於身聖母九天聖母至陰之主喜於成物故呵禁不祥九天司馬嘗典守玉章東向誦經感生炁也萬神唱恭諾如詩弄璋瓦以別男女若司馬不下命章則天命不賦予萬神不唱恭諾則天理不流行惡得而生哉人之有生豈曰易得可不勉進善道以保天之賦與我者乎浮山眞率謂人生爲善陽神相慶曰今日欣慶吾與斯人合乎天矣若爲惡則神相弔曰吾與斯人失前稟賦必同墜幽陰矣東坡與陳履常戒殺詩云不見王武子未

死神已泣正同此意命章者天之所賦爲命卽書所謂惟皇
上帝降衷于下民中庸天命之謂性天雖不言而寄造化之
功於玉章故曰命章
夫人得還生於人道濯形太陽驚天駭地貴亦難勝天眞地神
三界齊臨亦不輕也當生之時亦不爲陋也所以能愛其形保
其神貴其炁固其根終不死壞而得神仙骨肉同飛上登三清
是與三炁合德九炁齊并也但人得生而自不能尊其炁貴其
形寶其命愛其神自取死壞離其本眞耳
人有死生性無死生出生死之外者其聞道乎其見性乎常
人結習未除爲業所牽留滯幽陰或相報對業報旣盡善性

不滅還生人道者必當濯形太陽然後投胎蓋日之上館一
名洞陽宮流火之池中有黃華眞水彼間神人亦以此水灌
濯其身長生簡誥文黃華蕩形卽此之謂自得爲人經許多
節次驚天駭地豈爲輕陋若能鍊養元神返本還淯與三炁
九炁脗合皆有骨肉同飛上登三清之理而不自勉致於死
壞哀哉昔歐陽文忠公平生不事黃老之學晚年守亳社忽
有悟一日問道於石唐隱者隱者答曰公屋舍已壞難復語
此但能明了前境猶庶幾焉公文章事業冠當世豈無受道
之資但失之不蚤耳雖然造道之功在於悟性須當培養命
基爲本若不能尊炁貴形保命愛神坐致衰老汞枯鉛耗命

學既削眞性亦昏而於此時修錬所謂渴而鑿井不亦晚乎

九天生神章乃三洞飛玄之炁三合成音結成靈文混合百神隱韻內名生炁結形自然之章

飛玄者元始之炁飛翔太空合三洞而成文音諧金石萃天地生生之意中有百神內名誦之神聞呼名則聚而通靈玉樞經云身中九靈何不召之召之則吉身中三精何不呼之呼之則慶

天寶誦之以開天地之光靈寶誦之以開九幽長夜之魂神寶誦之以制萬靈太一誦之以具身神帝君誦之以結形九天誦之以生人學士誦之以昇天

三寶君誦玉章者宣道妙也太一者太一元君也帝君者太一帝君也玉章雖一誦之者不同各隨道德力量開化感召有淺深等殊也

鬼靈聞之以昇遷凡夫聞之以長存幽魂聞之以開度枯朽聞之以發煙嬰孩聞之以能言死骸聞之以還人

鬼靈鬼官也飛仙寶劒經載蕭邈有才望為善爽之鬼四百年方得為地下主今聞經不待限期有昇遷之望矣凡夫者六欲俱全因經而淸靜則在世可以長存幽魂乃地獄幽囚之鬼聞經有開度之幸張麗華乞神章薦拔是也枯朽者腐木死草發煙元炁復生回仙在嶽陽城南以丹度老樹是也

嬰孩能言孔竅開聰死骸還人徐甲旣爲枯骨老君以太玄生符起之卽此理也

三寶神與萬品生根故非鬼神所知凡夫所聞也

玉章乃三寶君之所貴重其功用爲品彙生成根本原其奧理雖鬼神有靈亦莫得而闚況凡夫乎

夫學上道希慕神仙及得尸解滅度轉輪終歸仙道形與神同不相遠離俱入道眞而無此文則胞胎結滯死炁固根眞景不守生炁無津九戶閟塞體不生神徒受一形者寄炁而行學得此法可坐致自然

上眞之道七太上之道三中眞之道六下眞之道八此章與

大洞經三十九章義同學仙之人力量蹇淺未出三界止得尸解雖未免滅度轉輪然是人終歸於仙道蓋能變形保神則近於道也眞誥載人死如生足不靑皮不皺目光如生皆尸解也無此文者謂不得玉章大洞要法不能斬伐胞胎結滯則恐死炁固其命根眞景不能長守眞景者神光也此言雖得尸解亦徒受一形若寄炁於身枯木暫春津液不滋不能久存也得此法者謂混合百神之訣也大抵人之一身皆三炁所生旣受此炁與元始爲一皆可混合凡炁之所在神卽隨之初以三炁生三神分化三部八景二十四神若能混合變化三五眞人以成正一可以呼陽召陰出入無方陽炁

化爲龍鸞陰炁化爲玉女駕飇輪於八極之表坐致自然豈
欺我哉

三寶尊重九天至眞秘之大有九重金格紫陽玉臺自非天地
一開其文不出元始禁書非鬼神所聞竊之者風刀萬劫魂死
無生依科尊奉形神同仙

按七變儛天經載上淸寶經三百卷玉訣七千篇符籙七千
章及自然之章秘在九天之上大有之宮此其一也九重金
格紫陽玉臺皆藏經之所九重猶言什襲也格乃書架之類
道寶經有玉格金格之說秘固既嚴鬼神何敢竊視迨乎天
地開朗立風流行眞文寶符以時下降尊奉之久必得悟解
宜其形神同仙也

三元宮中宿有金名紫字刻書來生應爲三淸神仙之人當得
此文有其緣會當齎金寶奉師効心依科盟受閉心奉行愼勿
輕泄風刀考身

三元考校不獨死魂凡得道與未得道者皆在焉惟金名紫
字以旌別學仙之人藏經中載三元考校地獄之品謂之璽
籙即黑簿也與金名紫字者霄壤之異也昔李珏江陽小民
功行久在仙籍雖未昇舉而姓名仙官已用金書於華陽洞
天矣不特仙家有此如梁元帝爲湘東王時嘗錄忠臣義士
及文章之美者以三等筆書之忠孝者用金管德行者用銀

管文章美者用班竹管亦有分別也此言夙有仙緣之士名紀仙籍者方得受持玉章齎金寶奉師効心不輕傳也閉心奉行者息心屏慮靜定以行經教也泄慢之者自貽譴殃

修行之法千日長齋不關人事諸塵漏盡夷心默念淸香執戒入室東向叩齒九通調聲正炁誦詠寶章

齋者一志虛心也修行之法期三年有成也未齋之時此心與物交鬬風馳火熾無時暫息既齋則齊其思慮以至湛然常寂與太虛爲一也道書載八漏目淚肝漏鼻涕肺漏口唾腎漏外汗心漏夜盜汗小腸漏寢而涎腦漏夢與鬼交神漏淫慾身漏已上諸漏心君定則止矣夷者平也默念存想至

眞也昔葛仙翁長齋於天臺山曾未一年感通上聖曲盼幽房此長齋之應也入室東向迎合生炁叩齒左爲天鐘伐鬼靈也右爲天磬集百神也中爲天鼓朝眞聖也叩齒焚香調聲正炁皆誦經之法

誦之一過聲聞九天誦之二過天地設恭誦之三過三界禮房誦之四過天王降仙誦之五過五帝朝眞誦之六過魔王束身誦之七過星宿停關誦之八過幽夜光明誦之九過諸天下臨一切神靈莫不衞軒

此章合天人一貫之妙天與人無二理吾之心卽天地之心吾之炁卽天地之炁既秉一誠此感則彼應一過者披誦過

一章也聲聞九天昔宋景公一言熒惑退舍湯以六事自責大雨數千里其感應若是況誦詠祖炁之音乎蓋祖炁之化大而天地普而三界星宿五行外而魔王下而幽爽一切神靈莫不由此分流布化隨其所在因有善惡高下之殊宜乎二過天神地祇聞之而設恭敬三過三界神明下禮誦經之房四過天王降仙道家天神有法王天王之號感召下降如葛仙翁精思齋法致徐眞人下降傳經是也五過五帝五炁之主見眞經所在而禮敬焉六過陰數魔王乃六天大魔同元始布化齋醮有命魔之法以驅逐之今聞經束身不敢干犯七過星宿停闞卽度人經璇璣停輪神光大定也八過幽

夜顯光以破陰陽也九過諸天下臨神靈衛軒如李順興誦大洞經三年一夕忽有飛仙千數集於空中神光照室遂得道功德所感尸居而龍見淵默而雷聲不期然而然也

一過徹天胞原宣通

前言外應此言內功以明還丹大洞之方一過胞原宣通者天一生水也人之受生始自胞原凝胚黃演之炁流布升降不失其度則生意漸滋若胞原不通必有夭閼之患修眞之士內丹初下功夫念想炁息皆定精神始聚命門下關自此開通

二過響地胎結解根

地二生火二月成胎尚恐死炁故根爲之結固必假眞炁薰蒸解散方遂長養上淸洞玄經有太一帝君解三關十二結符朱書靑竹膜中祝以解之

三過神禮魂門鍊仙

天三生木在人爲魂三月陰陽始分魂具質成魂門在左屬陽丹功三轉陽炁乃足其法凝神入息以養之由是神智自生靑帝護魂木公書簡

四過天王降仙魄戶閉關

地四生金在人爲魄四月生魄魄戶在右屬陰鍊丹四轉以陽養陰令魄與魂相載其法鼻爲天竅通肺肺主魄湛然不

動絕去來之息謂之閉關自然華池水滿下沃心絡心火下降腎水上昇丁壬配合以固內丹若不閉關則魂散蕩隨夢出入魂不能制任其用事終入鬼羣矣

五過五帝朝眞臟腑淸涼

天五生土人生五月五行炁足生五臟六府五臟心肝脾肺腎六府小腸膽胃大腸膀胱三焦淸涼者安靜而不煩擾也修眞之士絕慾則腎不漏精靜默則心不失神定息則肺能安魄簡視則肝能育魂凝思則脾能安意黃中通理保合太和精神魂魄意聚而爲一是謂攢簇五行其炁上朝泥丸是謂朝眞然後靑帝護魂白帝侍魄赤帝養炁黑帝通血黃帝

中主萬神無越

六過魔王伏諸胃管生津

魔王以內言六慾是也諸順也制以玉章故順伏焉胃與脾爲表裏貯水穀以養五臟難經謂五臟之炁皆會於胃且津之潤燥繫於思一爲六慾所誘思不得其正則見食爲涎逢哀爲淚媿生汗怒涌血往而不返內失滋養精炁與神從而散泄但餘枯骸是爲死之徒若六魔伏諸思得其正有主於內則津生胃脘灌漑四肢流潤丹鼎精炁與神因之凝合生之徒也

七過星宿朗明孔竅開聰

天有七曜人有七竅至七月俱開以司視聽食息出納或謂聰明本出心七應火數上智之人心有七孔故聰明愚者鮮開孔少故昏濁丹功七轉重關豁滯上下明徹心印經云七竅相通竅竅光明聖日聖月照耀金庭

八過幽夜顯光三部八景整具形神

烟蘿子云八月神具三部上中下三部也中盟籙載上部八景髮神腦神眼神鼻神耳神口神舌神齒神中部八景肺神心神肝神脾神左腎神右腎神膽神喉神也下有八景胃神大腸神小腸神胴神胸膈神兩脇神左陰左陽神右陰右陽神也合爲二十四以應二十四炁上部之神以腦神爲宗卒

旦存之中部神以心神爲主日中存之下部之神以腎神爲主夜半存之八過功夫將滿自然身有光明照徹幽顯三部八景之神悉皆整具而無怠惰度人經云八景冥合炁入玄玄

九過諸天下臨三關五臟六腑九宮金樓玉室十二重門紫戶玉闕三萬六千關節根原本始一時生神

黃庭以口爲天關手爲人關足爲地關又腦下爲上關夾脊爲中關內腎相對爲下關臟腑見前注九宮洞眞經云兩眉間入三分爲雙丹宮卻入一寸爲明堂宮三寸爲丹田宮亦名泥丸宮四寸名流珠宮五寸爲帝宮明堂上一寸名天庭

宮洞房上一寸名極眞宮丹田上一寸爲玄丹宮流珠上一寸爲太皇宮金樓卽喉嚨一名重樓中有十二亭長持玉戟以守之主通上下炁黃庭經曰重中樓閣十二環自高自下皆眞人玉室腦宮之別名黃庭爲之瓊室紫戶素靈中篇云兩眉之上其裏有紫戶洞房外有萬靈帝君名逢凌梵守之玉闕者玉堂也卽下元丹田陽神一萬八千陰神一萬八千合爲三萬六千此言人在胎中形炁變化至九月滿足身中萬神一時同生修眞九轉聖胎具足萬炁齊仙亦復如是

九過爲一徧一徧周竟三界舉名五帝友別稱爲眞人十徧通炁制御萬靈魔王保舉列上諸天百徧通神坐致自然太一度

符元君受生千徧通靈坐在立亡仙童玉女役使東西萬徧道備駟騁龍駕白日登晨

三界舉名天人交贊其德五帝者五方五炁之主友別者錄其善功視之如友別於常人也鍊身成炁謂之眞人十徧通炁者道炁周流鬼神攝伏也魔王保舉初學道則魔王試之試而不退則保舉之登名天籍方成道也通神者變化無方坐致自然不假思爲如能致六甲行厨之類是也太一度符太一乃百神之主符喻身中靈炁度人經云執籙把籍保命生根元君女仙之號人身炁之母也道德經云我獨異於人而貴求食于母千遍通炁功夫純熟妙用難測坐在立亡仙

童玉女役使東西者守三一之法也上清明堂玄丹眞經云若道士行太上召三一守形之法得與眞人相見通靈徹視坐在立亡役使六丁上帝給童女各十二人以侍左右至於萬遍此心與經混然爲一可以乘雲駕龍遊宴太清登晨者昇舉乘巨炁之清存太一混合多用此時黃庭經曰羽服一整八風驅控駕三素登晨霞

洞玄靈寳自然九天生神章經注卷中

華陽復注

元始天尊時靜處閒居偃息雲宮黃房之內七寳幃中熙夷養素空碧鍊眞躭咀洞惠俯研生神理微太混嘯朗九天

天尊閑居偃息養素鍊眞靜中自適熙夷太和也空碧始靑天炁也雲宮黃房七寳幃天宮莊嚴也咀研玩味也洞惠生神道書旨義也理微太混至理幽微不露端倪也嘯朗者舒嘯軒豁靈襟也

是時飛天大聖無極神王玉輔上宰四協侍晨淸齋建節侍在側焉憑瓊顏而妙感仰靈眸而開襟竊神章而踊躍飡天音而蒙生敢乘機而悟會言靈盼而披心

神王上宰侍晨皆近臣四協與四輔同前疑後丞左輔右弼也淸齋者虛心以待問建節者神王手持奉命用以徵召萬神瓊顏玉潔也靈眸靈盼言無所不照神王此時仰瞻天顏聞天音而慕神章豁然有悟因乘機言于靈盼披陳夙心有所請焉

於是飛天大聖無極神王前進作禮稽首而言上白天尊賤臣幸會得仰侍靈軒不以短狹叨濯冥津重悟凝玄位登神王總御生死領括天仙賞監七覺遑覽遐方雍觀上宰對司侍晨

神王欲請玉章先致詞於天尊自言不量短狹之才叨濯心

岳於冥海之津重悟凝玄者深造玄玄也總御生死以下皆
神王之職分也賞監七覺承帝命錫寵於學道之人也蕭眞
祐謂七覺者靈寶定觀經云學道之人有七候一者心得定
易覺諸塵漏二者宿疾普消身心輕爽三者塡補天損還年
復命四者長生久視名曰仙人五者鍊形爲炁名曰眞人六
者鍊炁成神名曰神人七者鍊神合道名曰至人雍和也言
職當雍和仰觀以事上宰若侍晨與之對司也

方當乘機應會履九太陽洞履陰符撫掌兆民大運將期數終
甲申洪流蕩穢凶災彌天三官鼓筆料別種人考算功過善惡
當分

機者事之先會遇也履行也九乃元陽洞通也符籍也言陽
極陰生通履陰籍三官天地水也鼓動筆端分別人之平生
善惡以降休咎種人蕭眞祐云四梵天謂之四種民天在二
十八天之上三災之所不及也神王慜當時有洪水之厄故
乘機請經宣揚道力以拯救之

自赤明以來至上皇元年依元陽玉匱受度者應二十四萬人
赤明靈寶度人之時上皇神寶出書之時元陽乃紫微之宮
九幽玉匱有明眞科條紀人功過受度者皆爲善之人

開皇以後數至甲申諸天選序仙曹空廢官僚不充遊散職司
皆應選人

開皇天上刧名在上皇之後定錄君曰昨東華集諸司命土地靈神典司之徒撿課簡錄見天下之人爲善者少五十分中無一況爲神仙者乎仙曹空廢無稱職者又遊散諸司亦旨怠惰考校有過者上仙降爲下仙下仙黜爲地下主者俾其改悔勤修仍復舊職昔上元夫人位至元君不勤帝局虧替正事降適過禮朝宴失節輕泄天寶降授下眞削眞皇之籙退紫虛之任以此見仙曹陞黜毫髮無差

依元陽玉歷當於三代更料有心積善建功爲三界所舉五帝所保名在上天者取十萬人以充其任又當別舉一十二萬人以充儲官

前云玉匱校死魂也此言玉歷紀仙曹之職也三代祖宗積善也擇其奕世有功者充仙官之任儲者副貳之職

如此之例或以宿名玄圖

此選仙官之例取名在上天者如司馬子微名在丹臺絳闕之類

或骨像合仙

人稟天地之清炁生而不俗鶴頸龜腮碧瞳雙踝飄飄然抱凌雲之姿所謂道林法器者足應此選

或以滅度因緣轉輪

修行道未成而終曰滅度亦得還轉爲仙官昔鄭仁安生於

禪黎三日能言便知宿命年十二面有玉光棄家遊山林後滅度於北戎之阿獲證果號丹靈老君是也

或篤好三寶善功徹天

三寶道經師也教法存焉學者誦其言以明其道又能轉化未悟皆篤好也又秘眞藏經曰貪性寂滅塵累無染戒行不虧名曰法寶嗔性不起不憤外塵定無生轉是名師寶癡性無取無惱無患惠通無碍是名道寶貪嗔癡三毒消滅則三寶自見善功徹天矣

或供養師寶爲三官所稱

師者所以傳道立教授經也自古仙聖無師不度至於常人

學業亦因師以傳授可不敬信而供養乎服勤盡誠確遵教戒宜爲三官稱舉

或修齋奉戒功德積感

齋者齊其思慮薄味全眞戒者如靈寶九戒正一十戒之類奉持久久不怠以積功德李昌齡曰日用之謂功日新之謂德天仙一千三百善日行一善只在四年地仙二百善行之只在一年但人多中道而廢不聞穿石禮樹之說乎紫虛元君曰昔傳先生自少好道入焦山石室中積七年忽遇太極眞人授以木鑽使之穿一磐石戒曰石透吾當度汝石厚五尺傳穿之不怠積四十七年石忽透眞人果來度之南嶽夫

人曰昔有人勵志於道然不知求道之方唯日夕禮一枯樹如是二十八年樹忽生花有汁如蜜其人取花及汁吞服遂得長生噫木石無情尙能感通况修齋奉戒積功德以格高靈者乎

或施散財寶建立道堂

凡殖貨財貴能施賑否則爲大盜積耳徙貽達者之笑建立道堂乃興翔琳宇安奉尊像演說經教使人生善心妙法本相經云太玄紫虛眞人悟前生造招賢集仙道館寫經萬卷常以齋食衣服供養不輟得爲眞人事載琅函誠不虛也

或救卹窮乏載度天人

惻隱之心人皆有之何忍見窮乏而不救乎宜隨力量而卹之昔周惠化好布施雖窮困辛苦不倦智觀眞人化爲丐者以驗其事周果樂施卽日度爲西華眞人宋聖歷間梓州大饑佑聖眞君化爲一叟賣蒸䭔慈所活者衆建隆末河北路饑眞君又化爲商運粟麥十五萬斛入城商忽不見官取賑濟傍及鄰郡眞君位登高眞猶如此者一念好生之仁如天不息也又如黃兼濟糴粟不增元價紫府眞君敬禮令坐太守張乖崖之上王士艮糴米令糴者自量一言而降甘雨功行昭然吉人爲善可不勉哉載度者若地之載物舟之度人也

或爲三師建功充足天官有名

三師經籍度三師 也立科範以濟度死生學者遵其遺法揚道化以立功行若積累充足天官書名矣

考算簿錄三官相應皆逆注種名上下有別毫分無遺

三官分九宮總二十七府百二十曹左陽生宮右陰死宮左府青簿書功右府黑簿書過其有罪中涉福福中涉罪不專於一曹也或三年或九年或二十四年皆考算之期若三官文籍相同方注種名之數逆注者善未足亦注入

又九幽之府被東華青宮九龍符命使拔九幽玉匱男女死魂宿名有善功德滿足應受開度者取三十二萬人以充甲申驅除之後開大有之民

九幽之府九地九陰治死魂處東華青宮按黃炁陽精經云扶桑洞陽也主領生籍以九龍符命下九幽府選擇男女死魂嘗有善功者以受開度大有者蕃盛也

當此之時生死交會善惡分判得過者眞爲樂哉

分判別白善惡也爲惡不免於殃作善召祥而無害豈不樂哉

然三官相切文墨紛紜龍門受會烏母督仙萬聖顯駕晝夜無開功過平等使生死無偏此之昏鬧亦臣之憂矣大期旣切觸事關替恆恐一旦受罹公門

切磨也文墨紛紜簿書繁冗龍門在河東水會之處浮山眞
宰謂烏母水神也嘗於過去刼奉坤母之召於龍門制會河
源仍以大鳳車於水中載學仙之人昇於崐崘所謂督仙也
萬聖千眞察人善惡使生死皆當於公道神王不勝事煩恐
有遺闕未免於憂

伏聞天尊造大慈之化垂憐蒼生開九天之奧以濟兆民明科
有禁戒非賤臣所可參聞然大數有期甲申垂終運度促急大
法宜行

玉清修行四法以慈爲先老氏三寶以慈爲首聖人擴而充
之無一物不被其澤明眞科戒傳經限期有定今神王請非

其時者急於度人也

使有心者得於考算之中聞於法音開示於視聽勸化於未悟
者也緣茲上陳懼觸天顏願見哀憫賜所未聞

請經欲使有心學道而未悟者得霑玄化進修善行免獲戾
於三官也

於是天尊俯几高抗凝神遐想仰誦洞章嘯詠琳琅良久忽然
歎曰上範虛漠理微太幽道達重玄炁冠神霄至極難言妙亦
難超

俯几有接下之容高抗仰之彌高也凝神遐想有所思也仰
誦洞章嘯詠琳琅淸響振激也上範虛漠理微太幽道達重

玄炁冠神霄者經之妙範至理虛曠幽邃其道則通貫衆妙其炁則肇自神霄神霄者九霄之一也領率諸天此言玉章有不可名言之妙諸經未有出其右者也

子既司帝位受任神王飛天翼於瓊闕四宰輔於明輪遐盼極覽領綜無窮雍和萬化撫料蒼生

神王司位則爲帝受任則爲王三十九章注訣謂瓊闕太微之館實天帝玉宇也又云人間日月爲明輪皆須神王翼贊而宰輔也此外雍和萬物生化遐盼極覽四方領綜事務非止一端

今大運啟期三五告辰百六應機陽九激揚洪泉鼓波萬災厲

天四宮選舉以充種民三代昏亂善惡宜分子當勞心兆庶疲於三官興廢之際事須開能今以相委其勉之焉

此天尊昔勉神王救民於洪水之中

寶書妙重九天靈音施於上聖非鬼神所聞明眞有格四萬劫一傳今冒禁相付子祕之矣愼勿輕傳

傳授靈章丁甯告戒如是之切可不謹與

登命九天司馬侍仙玉郎開紫陽玉笈雲錦之囊出九天生神玉章四輔列位五老監眞太一命辰玉帝唱盟一依俯仰明眞其典南向長跪以付飛天無極神王法事既畢諸天復位

登命不移時也侍仙玉郎典經之官紫陽藏經之所玉笈雲

錦貯經之囊四輔與四協同五老玉清昊極元老虛皇靈光始老玄華寶天眞老露眇太極祖老紫鬱洪京仙老太一中黃太一命辰擇艮辰也玉帝高上玉帝也監眞唱盟俯仰長跪皆明眞傳經之試

天尊重告飛天神王此九天之章乃三洞飛玄之炁三會成音結成眞文混合百神隱韻內名故太一戒觀攝生十方領會洞虛啟誓丹靑

混合隱韻見前注王隱賢謂戒字當作試言嘗令太一之神試觀學道人若心不退方許起誓丹靑傳授立成訣云昔受神經人有試吾者無故以杖棰吾手血出吾猶傾心信向之經法有試投之約未受之前無故舉火燒其衣衣盡而猶不言方爲不退轉金玄羽書經載傳授之法皆五老起途太一試觀十方則試字誤作戒審矣六洞之中以洞虛屬西然元始天尊令太一攝生十方主攝生炁又兼死籍故云領會洞虛也丹靑者歃血爲丹齋繒爲靑用以効信立盟

自無億劫因緣宿名帝圖不得參見得盼篇目九祖同仙當採擇其人應爲仙者七百年中清齋千日齎金繒誓心依盟以傳愼之則享祚漏之則禍臻享祚則福延九祖德重山海招禍則考流億劫痛於寿湯風刀相刑可不愼之焉

億劫因緣積累非一世也如許眞君上升時上帝詔云卿自

多劫之前積修至道勤苦備悉經緯逾深萬法千門罔不斯歷今當昇舉卽命左大力天丁與流金火鈴照辟中黃無或散慢仍封遠祖許由爲玉虛僕射曾祖先祖父爵皆有等差然則宿名仙籍旌陽有焉得盼篇目九祖皆仙況誦詠是經者乎今下士聞道則笑之惟其不信故不得聞非道棄絕於彼乃彼自絕於道耳無他焉宿惡深重障隔善心故也五帝內眞經云得道之人自無仙骨刻名玉書衆生不得盼其篇目有得其文則爲五嶽宗師大洞經云凡修道者先解冥結故云九祖同仙七百年出經之時也淸齋千日傳經之期也金繒寶帛受經質信也玉章祕於上天傳之不易受持者當嚴尊奉以明蘊奧庶不負神王請經之初意也

洞玄靈寶自然九天生神章經注卷中

洞玄靈寶自然九天生神章經注卷下

鬱單无量天生神章第一　天炁蒼色

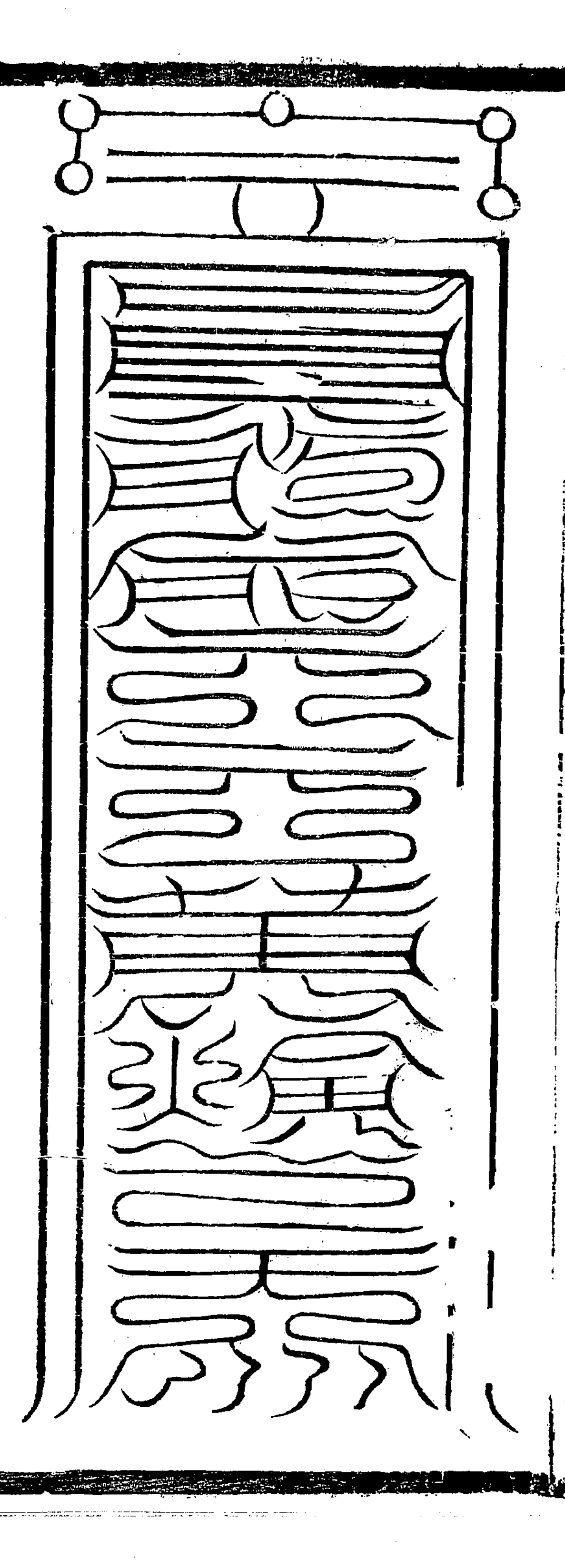
華陽復注

三元眞經曰人之炁魂得之於天體魄得之於地無形無象自空中來從無至有住胎中十月其實九月每一月得一天之炁以生神九月炁滿神具出胎成人西山記曰善養生者由無而有不善養生者以有還無人當炁血方剛以所得神炁付之情欲血炁既衰以所有魂魄復歸天地身爲枯木矣惟修眞之士知精神魂魄皆天暫假於我故寶愛凝鍊久假不歸皆爲我有矣

金書祕字云此天乃天魂精開陽之炁

帝眞胞命元元一黃演之炁

帝諱霱霱羅

雲笈七籤云龍漢元年化生紫霄黃演君位居紫霄太皇大
梵天宮天中之帝以眞炁爲胞命元之始
王隱賢曰九章各有帝眞命元四字乃黃庭元王在命門之
下主生育之炁以宰制謂之帝以太一不耦謂之眞九天列

正皆從帝眞之命命一定而不易也元者炁始生之名易曰
大哉乾元萬物資始至哉坤元萬物資生當其元炁自下而
萌初胞壯如垂囊附於脾脾屬土物所由生中黃太一爲人
已命其炁流演不窮故云元一黃演

混合空洞炁飛爽浮幽寥延康无期劫眇眇離本條苦魂沉九
夜乘晨希陽翹

道君曰元炁本於眇莽幽冥之外生乎空洞之間合而散散
而合也人未受生魂爽浮游於幽寥之地渺然無依自天上
往昔延康劫到今不知凡幾度生死出沒如花果之離本條
飄落散漫不入於土九夜者九地也鬼屬陰常居黑暗從其

類也沉淪既久皆欲翹首迎望太陽晨光以希開度

大有通玄戶鬱單降神霄黃雲凝靈府陰陽炁象交胞元結長命惡根應化消

此修眞下手工夫也大有玉清宮名人身泥丸是也一陽初動吸大有宮之炁直下制伏陽精以通玄戶卽臍後竅戶也又得鬱單无量天降天晨金霄帝一雌雄之神於身中天晨爲雌金霄爲雄陽精經云回陽精於淨黎㚲黃炁於鬱單雌一雄一卽心液腎炁爲嬰兒姹女也火上水下何以能交若能存守中黃端凝靈府卽心也內想不出外想不入則水火陰陽自然交合陰陽既交五行顚倒靈芽自生胞元結就爲先天至精生生化化之基賦命一新向來惡根宿愆皆湔滌不復爲累浮山眞宰載閔仲先生聞之師曰寂然不動土之性也是爲眞土蓋根塵已絶萬慮俱泯一眞純全冥然寂然此鴻濛混沌時也雲宮黃房處也沖和之粹氤氳有象故曰黃雲至此則日月合璧神炁混融玄珠將成象太一漸歸眞

桃康合精延二帝秀玉飄灌漑胞命門精鍊神不彫

桃康命門之神字合精延爲大洞之尊神守人臍下二帝靈帝尊帝也隱書云靈帝无太一則玄虛不回炁尊帝无太一則三一不居二帝之力並行不相悖也秀玉飄潔白貌一身生生之理從此發源十二時中太一之神運靈津灌漑命門

以固胞元所謂精鍊神不彫黄庭經云漑養靈根不復枯閉

塞命門保玉都

九天命靈章生神神自超元君過死尸司馬誦洞謠一唱萬眞

和九遍諸天朝稽首恭劫年慶此榮舊苗

九天帝君降靈章之功召集眞炁以生神神生可以超凡入

聖人身生門三十九死尸三十九既得生則恐死尸復開命

元君炁母遏閉不令故炁侵也黄庭經曰須得至眞乃顧盼

至忌死炁諸穢賤是也長生司馬歌洞章以贊生成之功司

馬一唱萬眞交和悦而相應也九遍功滿諸天之炁皆來朝

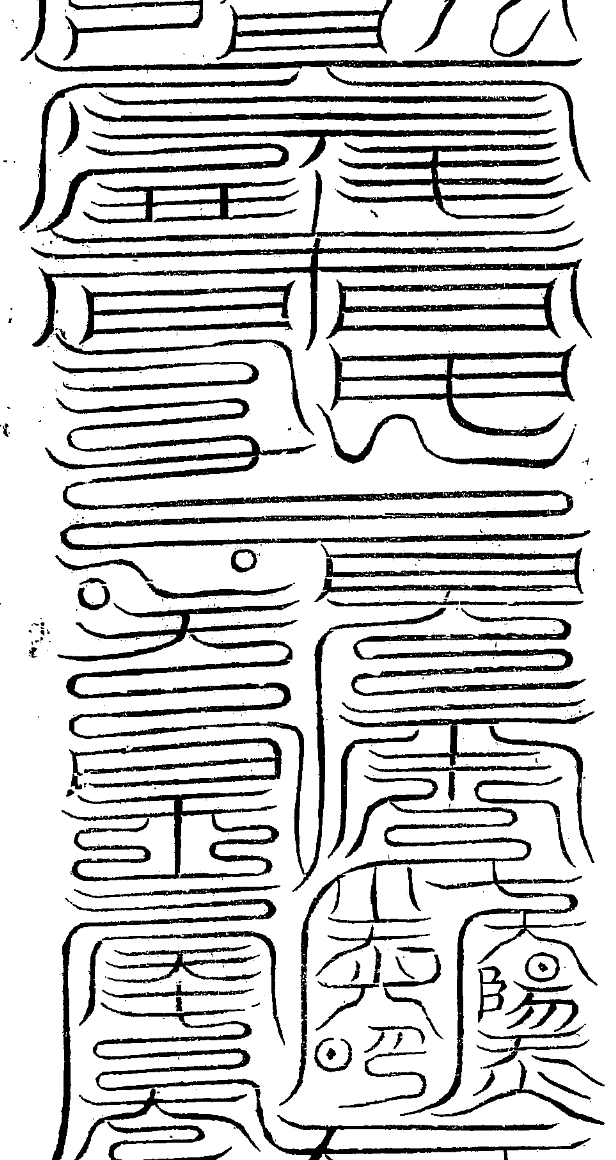
合喜歷劫至今遇此機會向者已離本條今復苗苗如舊豈

不欣慶耶默希子云學道全眞在此生迷人待死更求生有

生不可无生理縱得生時何處生詳味此詩可爲生神皷吹

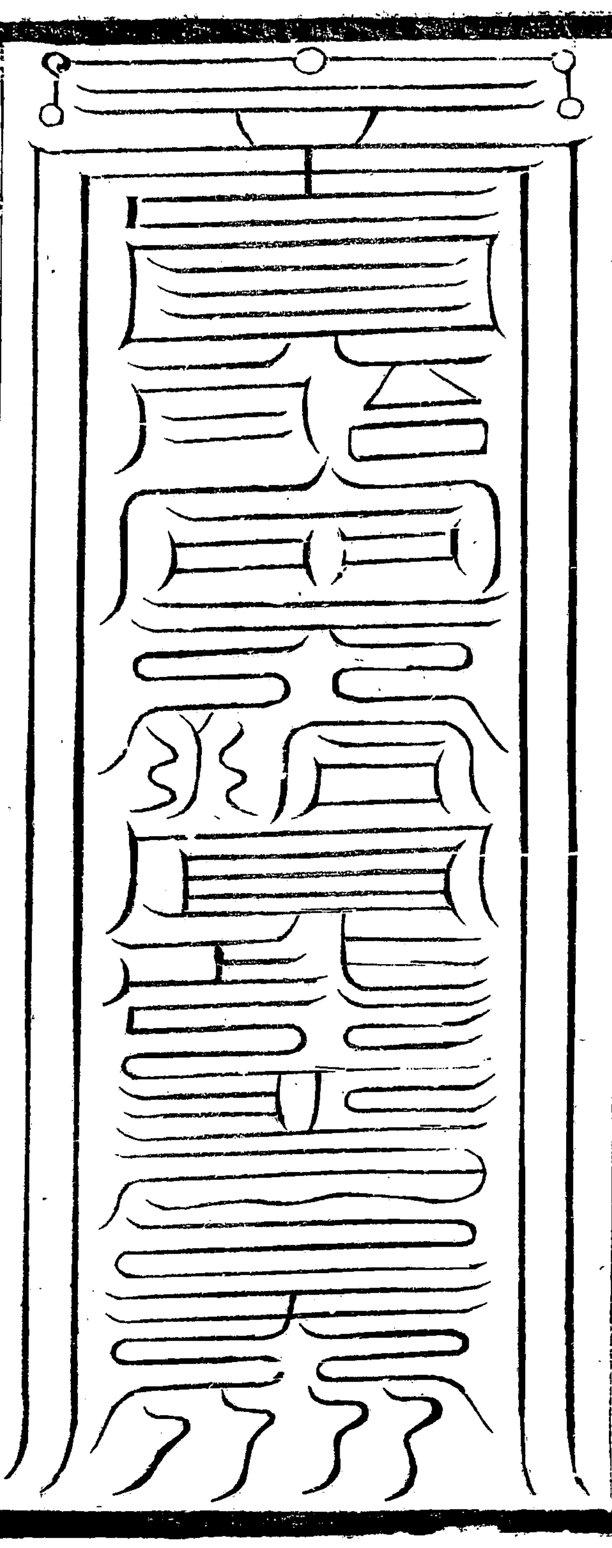
也

上上禪善无量壽天生神章第二　天炁赤色

金書祕字云此天魂精陽明之炁

帝眞胎命元洞冥紫戸之炁　帝諱靏霿霸

雲笈七籤云龍漢元年化生太霄洞冥君此天之帝以眞炁爲胎命元之始

西嶽寶眞人云凡人二月爲胎一身本根從茲肇生故曰胎命元眞人結胎神居紫戸根系命門緜緜若存无少間斷謂之胎息南華經云眞人之息以踵静而炁深也衆人之息以喉躁而炁淺也淺則胎元易散眞炁易耗命門在北謂之洞冥以其炁上升於紫戸故曰紫戸之炁（紫戸在兩眉間高一寸卻入骨三分）

无量結紫戸炁尊天中王開度飛玄爽凝化輪空洞故根離昔愛緣本思舊宗幽夜淪退劫對盡大運通

无量壽天降注靈炁結於紫戸在九天中爲炁尊帝也飛玄爽者謂死魂初爲人時亦稟三洞飛玄之炁也天帝凝佇碧落轉輪化端於空洞中以開度之頃令脫故根昔愛之障獲

依縁大道爲本明悟舊日性宗且昔者因貪愛受苦沉淪幽夜動經遐刼今報對已盡當大運啟期可以更生矣

帝眞始明精號曰宇元陽嬰兒史伯華結胎守黄房斬根斷死戸熙頤養嬰童

人受先天之炁而生有生之後一點元靈復歸兩腎中間卽帝眞也始名精宇元陽乃命門下一黄庭元王之名主此帝眞嬰兒史伯華乃泥丸天帝君上赤子名玄凝天共秉眞炁結胎黄房之中黄房中宫也胎炁既成有神守之惡根死戸謂在心結習惡機欲根卽須斷絶稍有干犯則鉛飛汞走常令中和頤養聖胎成嬰童也

禪善導靈炁玄哺飛天芳華景秀玉質精鍊自成容務玄育尙生羅列備明堂

天帝導引靈炁前既結胎此當養胎也始自紫戸下三關復由泥丸降華池含漱芳香故曰玄哺灌漑周流嬰兒眞炁充足自然體質如玉精鍊之久容貌自成也黄庭經云口爲玉池太和官嗽嚥靈液災不干體生光華炁香蘭卻滅百邪玉鍊顏審能修之登廣寒王隱賢謂華景采服日月光華以養胎解結自然容貭玉潤胎中有二神一曰炁君名務玄子字育尙生一曰玄歸子字盛昌其神與胎命同生偕諸神羅列明堂中蕭氏云人身三田皆有明堂洞房之室

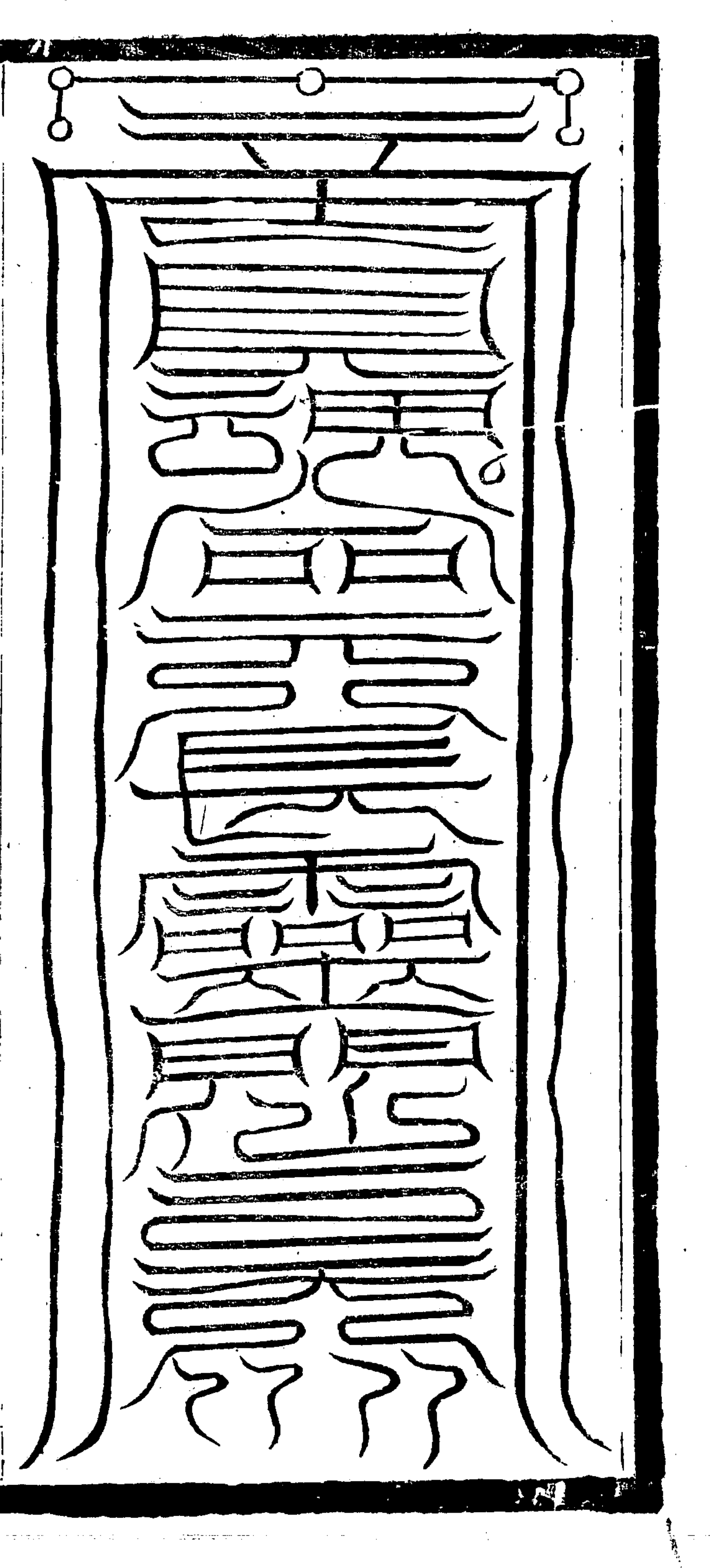
太虛感靈會命我生神章一唱動九玄二誦天地通混合自相和九遍成人功大聖慶元吉散花禮太空諸天並歡悅一切稽首恭

帝命玉章生神太虛中感百靈交會正易所謂乾道變化各正性命也動九玄者一過聲聞九天也天地通者二過天地設恭也陰陽和合九遍數足人物皆被生成之功元者善之長吉則無不利諸天悅者天道貴生也

梵監須延天生神章第三　天炁青色

金書祕字云此天魂精始陽之炁

帝眞魂命元長靈明仙之炁　帝諱[雨/提][雨/頭][雨/羅]

雲笈七籤云龍漢元年化生青霄明仙君以眞炁爲魂命元之始

西嶽寳眞人云受胎三月三炁周三魂降而神靈長趙玉蟾謂魂是陽炁陽炁明故曰明仙長靈卽黃庭經云黃炁鬱勃清且長

須延總三靈玄元始炁分落落大梵布華景琴玉尊

須延天帝總攝三魂長靈明仙之炁實自玄元始分化落落廣漠之象大梵者諸天之炁布滿十方魂藏於肝屬木應春其色青故曰華景琴玉尊

明梵飛玄景開度長夜魂遊爽赴期歸炁炁返故根

人之受生必本於梵炁中有受生之神名曰明梵救苦總咒有六炁咸遵明梵演招蓋指此也玄景龍名言明梵之神乘龍飛空開度死魂於長夜陰境游爽謂魂爽游蕩今得受生若久遊赴歸期也炁炁返故根者昔年一身已散之炁皆還

元也

太帝號陽堂字曰八靈君九開回錄道胎炁生上元陵梵度命籍太一輔精延泥丸數帝席三部八景分魂生攝遊炁九轉自成仙

太帝精魂名陽堂玉字八靈九開天帝魂名回錄道字絕冥川太素玉籙云三月爲魂其炁本自胎而生又太和皇成老子主胎元之炁出入於紫微正在崑崙太一所居之處卽泥丸上宫也故云胎炁生上元陵梵乃萬靈帝君又名神丈人字履昌靈守人兩眉間紫戶內宫司人年命壽夭精延乃命門桃康君字守臍中關主握一點元陽之炁亦合會於泥丸上宫太一尊神務猶收在玉枕下泥丸後戶輔而翼之與之混合遂敷正其席於是三部八景之神亦各分布整具嚴肅修眞之士養陽聚魂則八景合光洞照泥丸收攝萬靈晨登天老之室聚精會神伐滅胞根上昇仙都大洞經云太帝上元炁日中司命童煥然成光明披霞乘帝墉列坐震靈席混合五日同八景照泥丸朗然洞房中

琅琅九天音玉章生萬神三遍列正位炁參八辰門玄關過死戶靈鎭津液源應會感靈數明道潛迴輪慶此嬰兒蜿稽首讚洞文

九天玉章音韻琅然下生萬神三轉一身神炁各正厥位八

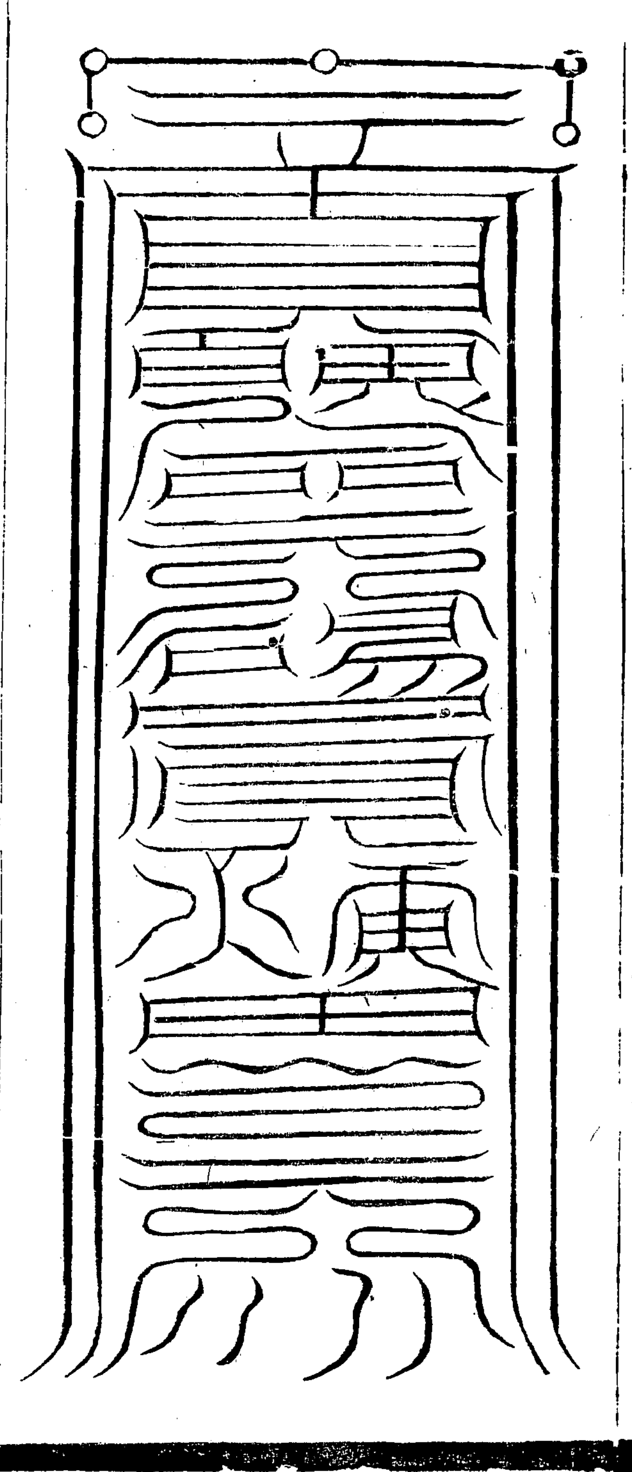
辰門遷神經注云人頂骨有八片上應天之八門紫虛道君洞房上經云上紫門望八辰引丹宮具明神是也天之八門東名青華元陽門南洞陽太光西通陰金闕北陰生廣靈東北靈通禁上東南始陽生炁西南玄黃高晨西北九化梵行門也或謂身中八景之炁上參此八辰之門玄關謂下丹田眞訣云守閉玄關內引九眞三炁運液灌漑丹田臍下三寸即生門也生門若開死尸自閉如此則靈炁鎭靜津液源源而生以滋百骸學仙之人善緣夙契外能宣明道化內能潛回一身陰陽之機專炁致柔功成九轉身外有身嬰兒蛻矣

寂然兜術天生神章第四　天炁綠色

金書秘字云此天魂精太陽之炁

帝眞魄命元碭尸冥濵由之炁

帝諱霝師霮霴

雲笈七籤云龍漢元年化生碧霄演由君故此天中之帝以眞炁爲魄命元之始魄爲物魂爲神魂炁主昇魄體主降魂輕清魄重濁故云碭戸碭者如石之固也冥演由者自由好逐之義以魄屬陰好遊蕩故曰冥演由

寂然无色宗兜術抗大羅靈化四景分萬條羣朱霞

上章言玄元始炁分即三炁分化此言四景乃三炁之下梵炁所化之天也抗蔽也居大羅之下若藩蔽然羣朱霞梵炁流布之景

遊魄不顧返一逝洞羣魔神公攝遊炁飄飄鍊素華榮秀椿劫期乘運應靈圖

魄者陰靈之聚好遊蕩欲人死逝去逐於六洞陰魔以爲得朋仙經有制魄之方閉炁七息叩齒七通心存鼻端白炁須臾漸大貫一身然後嚥液七口急呼魄名尸狗伏矢雀陰蜚毒天賊除穢臭肺呼畢靜定則魄自甯神公王氏謂玉清上

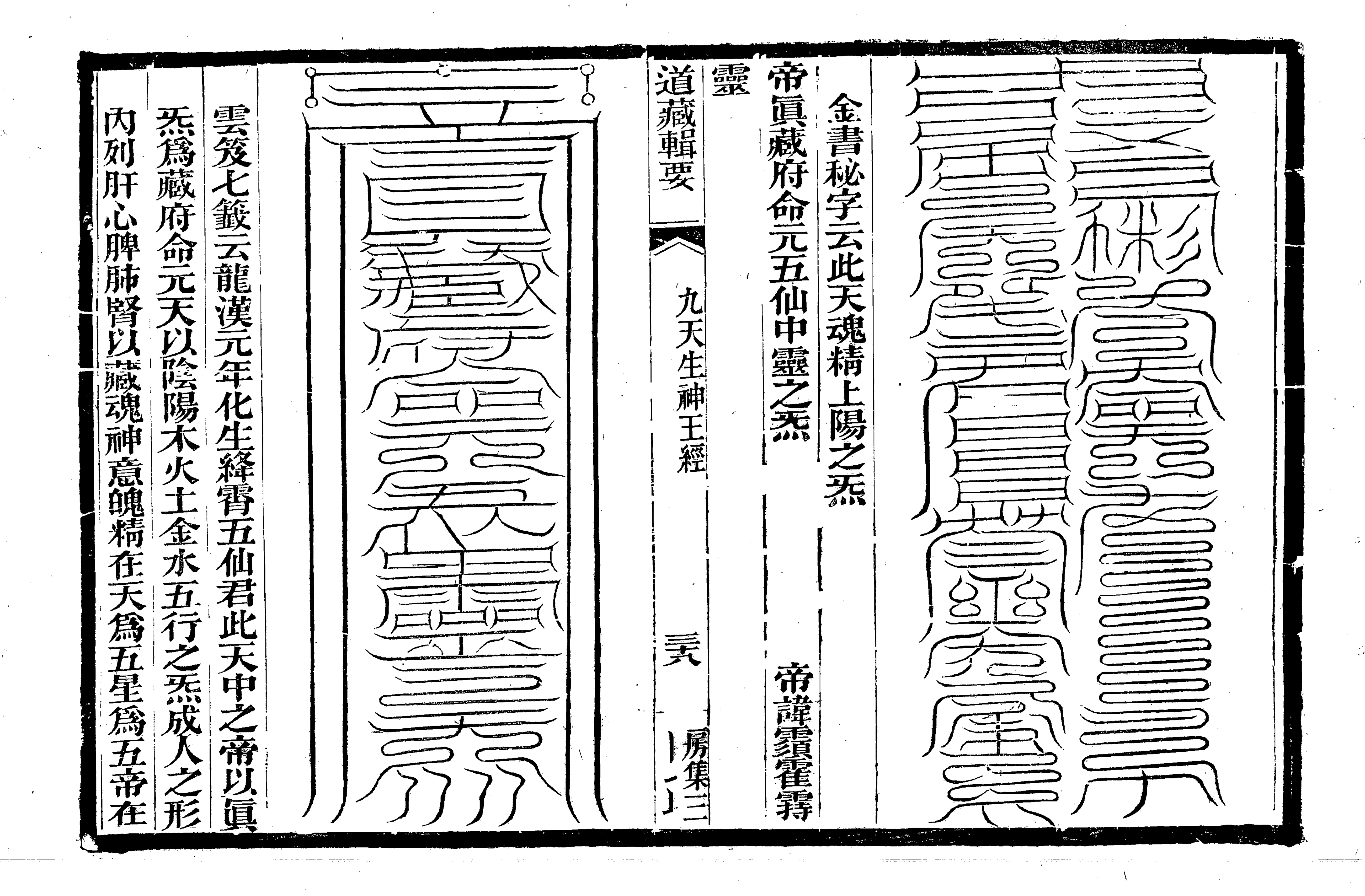
相貿受命制伏北酆掌討罰之師故號神公仗其威武攝回
遊魄又肝神无英公子名玄元叔字神公子主魂修鍊之士
必使魂常附魄如日光之載月質魄常檢魂如月質之受日
光則魂不馳魄不去遂能登仙若魄不受魂魂不載魄則魂
遊魄降而人死矣今遊魄既回鍊之結成素華而延壽可同
大椿之年乘運應靈圖者美學仙有宿緣也

空洞生神章瓊音逸九霞一唱萬眞會騫爽合成家九轉景靈
備鬱鬱耀玉葩兜術開大有一慶享祚多上聖回帝駕嬰兒欻
以歌不勝艮辰會一切稽首和

空洞生神章瓊音逸九霞者玉章之音合三洞飛玄之炁而

成九陽之精也一唱詠聞天地萬神交會兄我身陰陽魂魄
精爽安得不合成一家乎王氏云魄以魂爲家魂魄既合理
无騫違九轉景靈備者功滿神炁備具景靈身中虛明神靈
之炁也玉葩光彩貌於此見兜術天帝度人之功大有矣一
慶享祚多者長生久視无災害也上聖回駕度人功成嬰兒
歌者法身已見宜乎萬神悅而同應也

波羅泥竇不驕樂天生神章第五　天炁黃色

金書秘字云此天魂精上陽之炁

帝眞藏府命元五仙中靈之炁

帝諱⿱雨須霍⿱雨寺

靈

雲笈七籤云龍漢元年化生絳霄五仙君此天中之帝以眞炁爲藏府命元天以陰陽木火土金水五行之炁成人之形內列肝心脾肺腎以藏魂神意魄精在天爲五星爲五帝在

人爲五常於用爲視言思貌聽修眞之士使五炁居中以結
命元故曰五仙中靈

翻翻五帝雋飄飄玄上門遊步黃華野囘靈驕樂端採集飛空
景舊爽多不存

翻翻飄飄皆飛揚貌五帝者不驕樂天帝也常命雋出遊玄
上門者玄都門也黃華卽太虛沖和之際囘靈者徘徊靈駕
於天端下觀世界欲采集飛散之魂使之還生奈歲月幽遠
舊爽消磨所存無幾矣前達云一失人身萬劫無艮可痛哉

太微囘黃旗無英命靈旛攝召長夜府開度受生魂

前言舊爽多不存慮消散於剛風或沉溺於諸趣於是命太

微中小童名景精常在帝前囘轉中黃之旗以集遊爽又命
无英公子主肝魂之神執命靈旛以召魂炁使之受鍊更生
太微按度人經青玄注云南極長生大君卽朱陵大帝治太
微垣司火鍊事幽魂久居沉滯當入火鍊以破陰濁以復陽
光俾心源一淨業垢皆空因虛化神復還人道

公子輔黃甯總錄具形神玉章洞幽靈五轉天地分炁鍊元藏
府紫戶自生仙

公子無英魂神黃甯乃精血三眞名元生君魂與精血相轉
總錄爲一則形神整具洞幽者微顯闡幽也修眞之士使梵
炁囘旋帝眞在定金光朗徹流雲徘徊自然虎嘯風生龍吟

雲聚大寶成矣或曰天一生水以定性也地二生火以定心
也天三生木以定形也地四生金以定炁也天五生土以定
中宮是謂攢簇五行度人經十轉回靈圖謂乾九坎一成十
坤六離四成十巽二兌八成十艮三震七成十爲十轉回靈
盡周天之極數萬炁還元之道乃知天三木與地二火同居
而成一五地四金與天一水同居而成二五戊已自以五數
居中和合四象而生嬰兒是謂三五歸一又按河圖天一地
二天三地四天五乃水火木金土在天之生數也一得五成
六蓋水見土則止二得五成七火以土而養三得五成八木
因土而植四得五成九金籍土而生五轉天地分者四象本

自然雖屬乎天皆有名无形得土和合始成有象屬乎地也
自此五轉之後五炁五精五神凝結昇於紫戶丹功成矣
數周衆眞會啟陽應感繁玉女灌五香聖母慶萬年三界並歡
悅稽首禮天尊
數周九轉也修眞火候內丹成須用功九轉如人懷妊九月
也啟陽應感繁謂陽神旣成身中造化感通吉兆甚多人能
勤苦修爲到這境界自見效驗灌五香者黃華玉女引五方
眞炁灌沃其身也又云丹熟生香透骨覆頂聖母卽乾元聖
母前降生時會衛房保形今見道成豈不欣慶天神地祇向
會備守至此亦爲之悅然則生成大德當歸諸天故曰稽首

禮天尊

洞玄化應聲天生神章第六　天炁白色

金書秘字云此天魂精元陽之炁

帝眞靈府命元高眞沖融之炁　帝諱[雨蘇][雨遽][雨君]

雲笈七籤云龍漢元年化生景霄沖融君此天中之帝以眞炁爲靈府命元之始

西嶽寶眞人修眞指南曰人生六月六津定六府用滋靈也

修眞之士魂魄五臟皆已鍊成陽神上感應聲天之炁以滋其靈靈卽炁也沖融者神炁和悅至此陰濁已盡陽明洞煥煖然如春

應聲无色界霄暎冠十方回化輪无影冥期趣道場靈鶩不待彎朗然生神章

應聲无色界者明爲无色界天也霄暎冠十方謂光明暎諸天爲十方之冠回化輪无影與造化相友而不見形迹冥期趣道場暗合於大道之域度人經青玄注云无色界天人塵染俱淨洞入自然身形微妙或大或小無復色象人不能見故云無色界頌云漸入無爲至道宗一塵不染意圓通回眸

下視三千界萬法都來一箇空玉章上五章言命宗下四章言性宗使人保命以長存明性以超脫也靈鶩者南華經謂御六炁之辯以遊無窮又何待彎乎至此地位始知生神章之妙朗然不誣矣丹訣云修鍊至五轉眞陽全魂化爲神六轉眞陰全魄化爲炁魂魄內全日中遊行無影與日純陽爲一自玆鬼神不可見陰陽不可測矣

空洞諒無崖玄爽亦爲强鍊胎反本初長乖飛玄梁斬畜喪天眞散思候履常斬伐胞樹滯心遊超上京

空洞太虛豈有崖際玄爽亦爲强者言鬼魂始爲人時與聖賢無異安得爲弱困歷刼生死所受天眞爲情欲凋喪遂不

强矣玄梁慶眞羽章云翻翻振九霄悲鳴喚玄梁知為天中禽名乖不同也謂錬胎返本之功正欲收歛安靜不可同玄梁輕飛也蕲願也南華經云澤雉十步一啄百步一飲不蕲畜乎樊中譬雉在外飲食雖艱終不願畜養籠中不得自由如人受覊絆鬱結以喪天眞但欲散逸情思履踐常道然後斬伐胞胎樹滯死炁了無罣礙可以心遊玉京矣

願會既玄玄悟我理無忘介福九天端交禮地辰良

願會者悟玄玄之道方契素願也既解悟則是非人我皆忘之矣至此福不期而介辰不擇而良何迪非吉

混化歸元一高結元始王稽首傳靈運長謝囂塵張

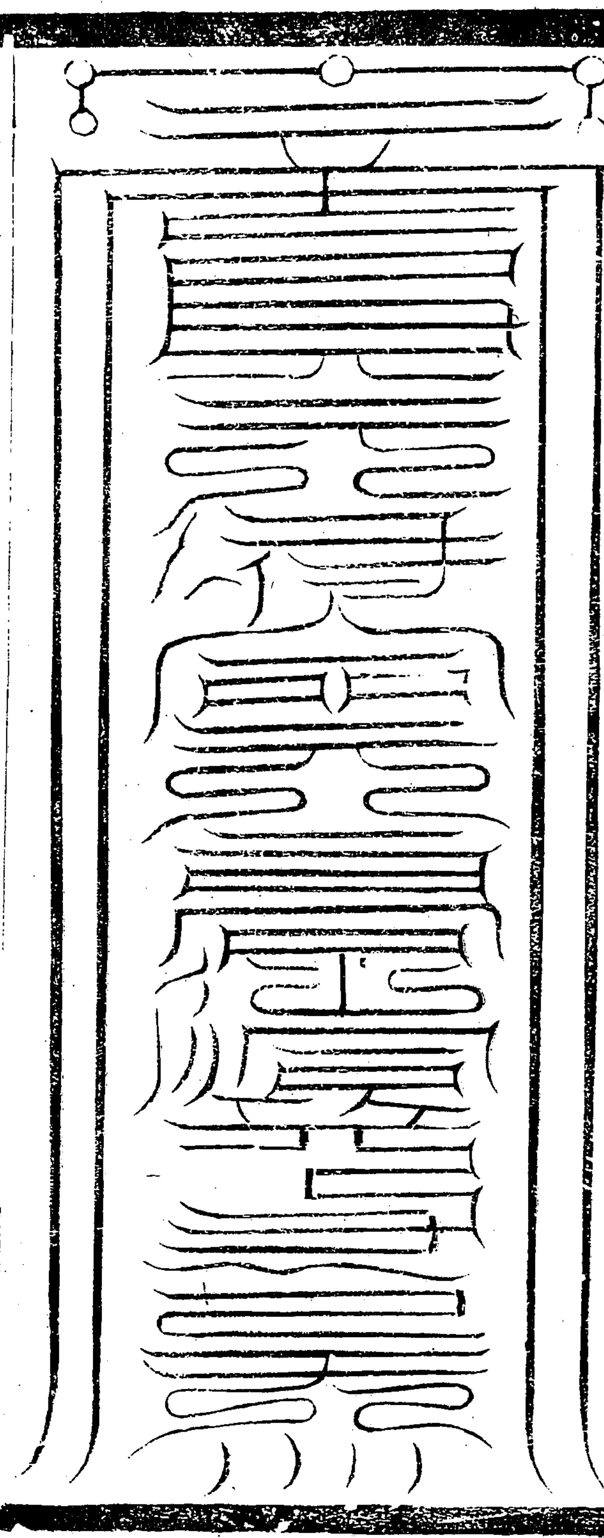
混合造化三元之炁復歸於一上應元始下主一身所謂天尊雖遠妙近緣泥丸君是也學仙道成之日必應良辰謝絶也囂喧也張飛揚也言自此永絶喧囂塵埃飛揚之境

靈化梵輔天生神章第七　天元紫色

金書秘字云此天魂精正陽之炁

帝眞元府命元高仙洞笈之炁

帝諱霧雲霹

雲笈七籤云龍漢元年化生玉霄洞笈君此天中之帝以眞炁爲元府命元之始

西嶽實眞人云人生七月七精開七竅通光明外耳目口鼻內心孔皆明朗自然知覺修眞當此七轉巳造七覺之地冥慧洞清根塵斷絕有無皆空萬法除滅凡先劫後劫三界十方他我根源過去未來七通八達上下貫徹萬理具焉故曰高仙洞笈

玄會統無崖混炁歸梵輔務猶運靈化潛推無寒暑乘數搆貞條振秩拂輕羽瓊房有妙韻汎登高神所

玄會者萬道之宗統攝三界妙用安可限量混炁者混合飛玄之炁歸於梵輔之天以復太初也務猶乃太一尊神號務猶收守人泥丸後戶在天潛運造化寒暑無間乘數搆眞條

者乘此七過之數陽光凝合百骸貞固如樹之條枝也振袂
拂輕羽將欲飛騰於是忽聞泥丸瓊房九宮之中自成宮商
喜炁衝躍火龍玄鶴交舞身中萬神盡登高上神宮與天帝
君上一赤子合而爲一 此之謂瓊房有妙韻汎登高神所
圓輪無停暎眞仙森列序上上霄衢邈洞元深萬巨秀葉翳翠
霞停蔭清泠渚

按靈寶畢法此超脫法也神光洞照透出軀殼上昇太虛與
眞仙同列至於雲衢遐邈旁觀洞空洞虛太玄無邊之際下
有巨萬之深而我獨露堂堂在清靜性海之中浮秀葉翠霞
之羽蓋下暎清泠之渚湛然常寂矣八素陽歌云我超騰羽

蓋徘徊清泠渚

遨翫怡五神縈想嘯明侶五難緣理去沖心自怡處

論超脫在一躍之頃慮五炁之神出而未熟則時出時入遨
翫而習熟之或動雜想則嘯詠以散之則百神皆和明侶身
中神也五難諸說未定恐五帝之魔尚相試難可以理遣俾
性天清潔無一毫人欲之私方合至道蓋修鍊至超脫爲極
功一時變化最防魔試故丁甯焉

爽魂隨本根疊疊空中佇七誦重關開豁滯非神武運通由中
發高唱稽首舉

性者命之靈也心者炁之主也心既無累性天朗明白已爽

魂佇於太空亹亹無怠而不離於本根本根者元炁也七過關竅豁開法身獨見煩惱死生不能爲累非玉章有神武之功安能如是敏速耶運通由中發者有諸內必形諸外也高唱稽首舉者朗吟而昇舉也

高虛清明天生神章第八　天炁碧色

金書秘字云此天魂精通陽之炁

帝眞華府命元眞靈化凝之炁

帝眞華府命元眞靈化凝之炁

帝諱靈凝雲泓澄

雲笈七籤云龍漢元年化生玉霄化凝君此天中之帝以眞炁爲華府命元之始

西嶽寶眞人云人生八月八景神具降眞靈也眞靈既降五

臟亦生華大洞有十華觀門紫戸天一精通太元丹華地二炁通凝玄青華天三神通萬生素華地四梵通十方黃華天五始通太清瓊華地六始通冥陰金華天七始通太玄綠華地八元通上清碧華天九元通玉虛瑤華地十玄通玉清混洞太无十華接空此眞靈化凝之炁也

清明重霄上合期慶雲際玉章散沖心孤景要靈會

清明天帝在重霄之上乃無色界以上之天也與諸天期於慶雲之際誦玉章以發脩散沖逸之心慶雲非烟非雲太和妙炁也司馬眞人曰孤景華府之子乃要靈府之君嘗會於此

煥落景霞布神衿靡不邁玉條流逸響從容虛妙話

此皆紀天上景物之辭景霞者霞彩明煥錯落也衿與襟同言胸次無不超邁玉條逸響其天風動鸞林之聲乎大洞辭有玄歌散沖襟玉條流逸響正謂此妙話會眞仙共談玄理也

靈音振空洞九玄離幽鬲感爽無凝滯去留如解帶明識生神章高遊無終敗

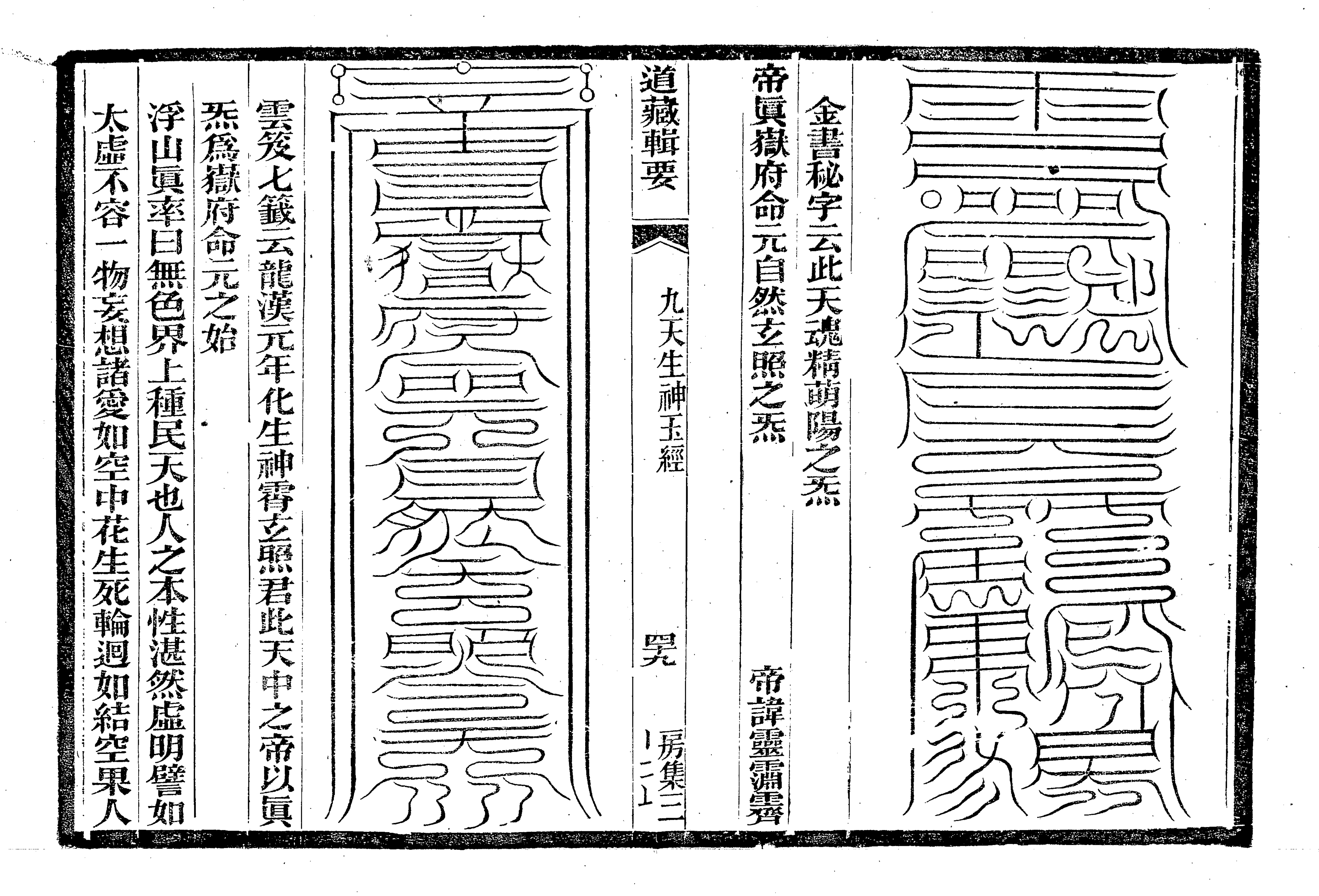
學仙旣度自巳當推神章之功上報九玄下資幽爽皆令聞經頓悟出入自在不復爲宿障凝滯去留生死如解衣帶然前輩有語云來如著䙵去如脫袴言無可戀也果能明識玉

章奧妙成超脫之功則眞性長存歷刼不壞

玄景耀雲衢跡超神方外應感無方圓聊以運四大研心稽首誦眾聖共稱快

玄景龍名眞人乘龍上天光耀雲衢蹤跡超乎神方之外以其變化法身故能隨機應感運四大者運行於無色界四天也共稱快者翊聖眞君有言曰今日明日可惜可惜大限到來有何功力使不得口頭言用不得紙上黑十方諸聖點頭時此是學人眞箇得

无想无結无愛天生神章第九　天炁黑色

金書秘字云此天魂精萌陽之炁

帝眞嶽府命元自然玄照之炁

帝諱靈靄霄

雲笈七籤云龍漢元年化生神霄玄照君此天中之帝以眞炁爲嶽府命元之始

浮山眞宰曰無色界上種民天也人之本性湛然虛明譬如太虛不容一物妄想諸變如空中花生死輪迴如結空果人

能返本還元一念不生萬緣頓息乃生此天始爲不壞修眞
之士始於克念至於無念諸陰消盡眞性圓明決超三界此
即不壞眞空無上法身也
左侍眞人曰嶽府人之腦骨也始生形既具則必有靈以主
之有靈故有元有元故有華有華而後生嶽乃諸神出入之
門必待全具方合腦骨以固之今小兒有顖門是其處也爲
其炁同滋本根諸神所居謂之靈蓋以其靈能返照於下故
曰照
無結固無情玄玄虛中澄輪化無方序數來亦叵乘
至人澹泊心無結固性無情動清靜而有定不隨運化次序
輪轉亦不乘陰陽變遷也

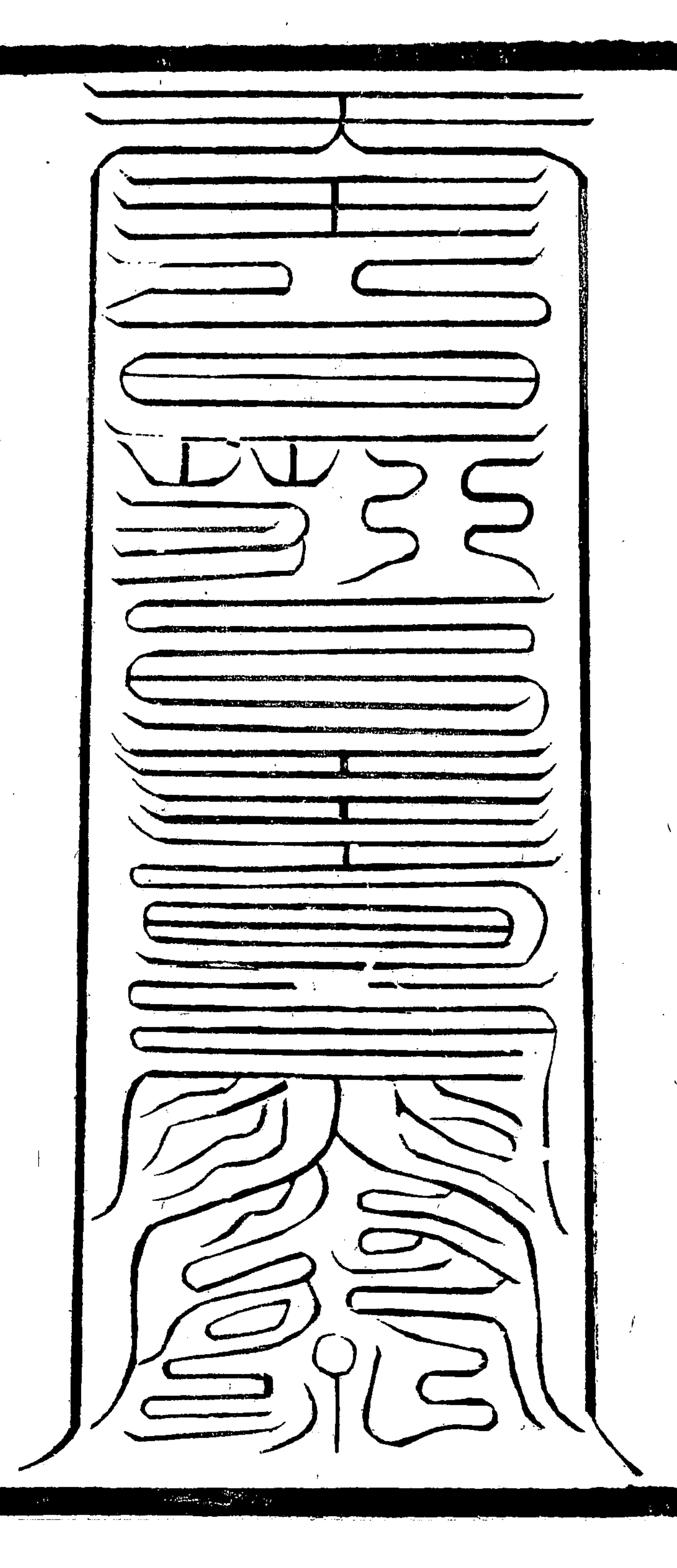
誰云無色平峨峨多邱陵冥心縱一往高期清神徵良遇非年
歲刼數安可稱
無色即無色界上清之境也誰謂此地平坦亦有炁化高邱
大陵如玉山上京峨峨然可以登覽學仙者若欲冥心縱遊
期須三清徵召方得至彼實千載之良遇也
浮爽緣故條反胎自有恆靈感動太虛飛步霄上氷津趣鼓萬
流潛凝眞神登無愛故無憂高觀稽首昇
浮爽返胎即大洞經億曾萬祖歷刼種親遊爽散滯俱得更
生蓋子孫祖考同此一炁我身既度祖宗亦得返胎成仙自

然之常理又何疑焉況身中之靈本太微三一之神洞合太虛可以飛騰於霄漢高寒之上矣津趣鼓萬流者問津自天河也紫微夫人云玄波振滄濤洪津鼓萬流儁景盼六虛思與佳人遊是也雖曰進登天仙亦須潛神凝眞愛緣淨盡始遂逍遙乃知愛者憂之本也無愛則無憂矣嘗謂人之性天本來清靜澹然如水不受一塵干汙則歷劫長存一爲愛染則癡雲蔽天業風蕩水不復清靜矣其始因愛生貪因貪生煩腦妄想叢雜擾擾勞勞諸苦所萃流轉生死出沒於欲海波濤之間曾無了期業識滋焉地獄生焉且七情六慾皆能害性何獨於愛殊不知愛乃業緣之萌蘗情欲之梯媒以其

甘柔有毒使人惑而不知漸漬日深盤結愈固自非智慧勇猛有定力了悟眞常之士孰能斬絕九章之功自修鍊結胎至於上昇能事畢矣而猶以愛爲言者恐人翫習爲常而不知爲永劫憂患之本分毫洗滌不盡不能超脫故聖人於末章抽關啟鑰其義遠矣若夫高覿天衢稽首上昇切有俟於來者焉

太極眞人頌

太極神澄大帝

大道雖無心可以有情求

道德經謂吾不知其名字之曰道强名之曰大然則道本無名又安得有心哉惟求道者不可不用情

佗駕空洞中回盼醫滄流淨明三界外蕭蕭玉京遊

眞人佗靈駕於空中回觀滄海渺若塵翳如坡仙謂渺滄海之一粟三界者欲界色界無色界也身心出三界之外淨明無礙可以遊宴玉京

自無亙挺運誰能悟冥趣落落天漢澄俯仰卽虛柔

自非天生挺特應運之才孰能悟此幽默之旨俯仰天地間至樂存焉虛者天之形柔者地之性

七亙散幽夜返胎順沉浮

七玄七魄也返生胎息順陰陽而沉浮也

冥期苟潛凝陽九無娛憂

生死之期陽九之災冥默有定苟能潛光凝神不足爲懼南華經謂安時處順哀樂不能入也

覩此去來會時復爲淹留外身而身存眞仙會艮儔

眞人觀人生死去來之速謂未死之間得以淹留當勉於修省能無容心於內外則全其眞矣道德經云外其身而身存斯人也其眞仙之艮儔乎

亹亹玄中趣湛湛清漢波代謝若循環椿木不改柯

玄玄之趣如清漢之水不絕也代謝生死苦於輪回無定惟得道者特立如大椿不隨衆木開落星霜屢閱而柯葉不改南華經曰死生亦大矣而不得與之變

靜心念至眞隨運順離羅感應理常通神適逯自徂

靜心念至眞志於道也羅網也隨陰陽之炁運行離諸疑網有感必應徂往也言無所往而不通

淡遊初無際繁想動九遐飛根散玄葉理返非有他

遊心於淡合炁於漠此樂何極繁想若動一念飄蕩九遐喻如樹之根葉飛散培養之則深根固蔕人之想念繁雜靜定之則神還炁聚皆自致也非由外也

常能誦玉章玄音徹霄霞甲申洪災至控翮王母家

常誦味道之腴聰合造化飛神瑤池之上又何患乎洪災南華經云大浸稽天而不溺

永享無終紀豈知年劫多

以道爲身不生不滅太虛中長存也

音釋

𤇾音氣出道書　闢吡亦切　滓壯士切　遶離上於願切下力智切　騃下指切　閡音礙　處音杵

友別筆列切下同　咀在呂切　餐千安切　重悟上傳容切　賞監下音鑑　雝觀上音邕下音

料別上音寥下音官筆列切　皆應下音英餘音映　篤好下音耗　羅氣上音籬氣　冠下音貫　綜音

子宋切　笈音及巨業切　又監貫上音鑑　縉音慈陵切　溉音槩　和胡卧切　空洞下音同　哺音

步　蜺音碭稅　碭音蕩　葩披巴切　欻許勿切　驕樂下音洛　冠十上音貫　趣音促　斳音其

五難下作平聲　𧈢音尾　從七容切　叵普火切　冥趣下音陬　遂音逮　徂莊加切　翮音核

太上洞玄靈寶救苦妙經序

夫學長生久視之道在乎鍊炁養神兼施並行然鍊養之功本乎一心心能勤修則學仙何患乎不得眞詰曰仙者心學奧哉斯旨也僕夙慕修眞未逢上士有果能明生死達性命者僕將跪履而問焉比遊武夷西湖與四明呂君邂逅一見驩然遂定交爲煙蘿友因俱載以歸館於靜舍呂君號洞陽子蚤遇至人刻意莊老之學博極仙書問靡不知一日謂愚曰世有所謂救苦經者實大洞之密旨上道之秘言也以其隱奧玄微難窮妙理所以傳自往古而詮註未彰愚欲殫所蘊發揮其義未幾書成滔滔萬言首明一點指慶雲祥煙爲太和辯生門死戶爲玄

牝分二炁之清濁判三昧之火符以泥丸仙明眞性之所歸還上天炁爲命寶之所集總談上道之樞要粲然包括其中不惟警未聞禪後學而已抑亦使人洞明修鍊默識天機豈架空言衒虛文之比哉噫此經之妙道至言晦久而未明今日顯矣夫天中之尊演教法弘濟所謂救苦者非獨爲幽魂苦爽而設其所救者普天之下生靈耳蓋欲使人人體道咸離迷途湛壼天之朗徹悟眞性之無爲然後服天氣盜虛无結聖胎通神明使形與神妙白日飛昇是謂大丈夫越世表出三界輪迴之難始名眞救苦耳大矣哉超死度生無出是經有遇斯解留神不捨者必見其得道矣錦江葆眞子周準謹序

太上洞玄靈寶天尊說救苦妙經

通神庵洞暘子註解

太上

太者至大之稱上者尊崇之號以其始乎太初太易之上故曰太上夫太易者未見炁也元始之初炁未之見也太易變而爲太初太初者炁之始也先天元炁始見微芒太初變而爲太始太始者形之始也漸有元炁之形矣太始變而爲太素太素者質之始也元炁之形質具矣太素變而爲太極太極者混沌也溟涬鴻濛狀如雞子其中有精彌綸無外元炁凝而清濁未分也太極旣變則混沌開而鴻濛裂於是清陽之炁昇而爲天濁陰之炁降而爲地易曰太極生兩儀是也兩儀生三才卽非濁非清中和之炁結而成人倫也是謂道生一一炁之混沌也一生二二儀之清濁也二生三三才之人倫也然後三生萬物萬物始之於天地天地不能自有有天地者太極也太極不能自生生太極者太素也太素不能自育育太素者太始也太始不能自孕孕太始者太初也未有太初先有太易夫太上者謂始乎太初太易之上是無大之大故曰太高出乎八極之表故曰上也又太者甚也上者高也言是經妙義甚高則無以過矣昔者聖人製此太字其

文從人從一從一點者蓋人得一謂之大大人能卓然獨存常正此一點者可與大上全體也此一點亘古亘今不生不滅在道則謂之元神在儒則謂之眞性在釋則謂之本來在眼能視在耳能聽在鼻能嗅在舌能嘗在手能執持在足能步履以致語默動靜千轉萬變未嘗不因此一點而通靈也是以老君之鍊養養此一點而已莊周之寓言言此一點而已周公之仰思思此一點而已孔子之潛心潛此一點而已如來之大覺覺此一點而已祖師之相傳傳此一點而已百姓日用而不知外爲聲色所蕩內爲嗜欲所汩晝隨情愛夜遂夢飛念想攀緣未嘗暫息此一點不正心影常偏爲情慾

誘之使出於外故成大字以言乎流浪輪轉或爲畜類也夫上字之文從卜從一卜度也一性也卜爾之一性能謙遜居下者則爲上士矣江海以下百谷則爲百谷王小國以下大國則取大國此孔子所以下漁父也夫下人不精不得其眞井雖千仞汲之水上是以聖人不降則不昇故曰貴以賤爲本高以下爲基是知未常先人而常隨人後其身而身先者謙尊而光此眞人應世之道也故曰卜爾之一居下則爲上士其理昭然卜爾之一性若乃自矜自伐自是自彰而好居人上者斯則下人矣若夫體合太虛廓然無我所爲一點者內外俱忘上下雙遣斯則至聖之道可謂自己三清何勞仰

望自己太上何勞外求也

洞玄

洞者通也上通於天下通於地中有神仙幽相往來天下十大洞三十六小洞居乎太虛磅礴之中莫不洞洞相通惟仙聖聚則成形散則爲氣自然往來虛通而無窒礙是以聖人遠取諸物近取諸身則人一身之中亦有洞者頭有九宮上有參天共爲十大洞天柱骨二十四節共十二重樓共三十六洞上通泥丸之九天下徹尾閭之九地中有眞炁幽相往來是以聖人於虛極靜篤之中斡轉璇璣神通炁洞上與天通所謂三宮昇降上下往來無窮者也且洞之一字從水從

同卽是洞與水同也夫巨海之水八紘九野天漢之流酌焉而不竭注焉而不滿渺渺漫漫無垠無際不可得而測其淵深也故造道者皆自麤至細自細至微微極而後至於妙妙極而後至於玄道之玄則無乎不通矣故洞也者以其幽深而不可測也玄也者以其微妙而不可窮也言是奧旨遠邈深如洞玄非玉虛之夙挺其孰能通之哉

靈寶天尊說救苦妙經

靈寶天尊卽太上道君也以身言之靈者神也寶者炁也形者靈寶之宅舍也夫人有耳目乃元神之門晝則心寤神遊於耳夜而目寐則神歸絳宮衆人視聽於外則神遊於外見

鬪聲色動蕩乎中神性化而爲情情受牽纏故心有念動有著晝有想夜有夢藹然馳逐馳逐於無涯之欲百靈疲役而消散宅舍無寳而崩頹此皆用神於外而不能守之於內者也若夫至人萬法俱忘惟神是守目內視而神光煥於玉闕耳返聽而妙韻響於瓊房神宇泰定一念不生智恬交養久而通靈上際於天下蟠於地六通四闢妙用無窮造化莫移陰陽莫測故能駕景乘飈登眞合道莫不由於神性者也得不謂之靈乎夫人有鼻口乃命寳出入之戶息息通於天地元氣之所往來凡一呼則穀炁出一吸則元炁入不死之機長生之要寳隱於此矣衆人心靈外馳情躁炁促息之以喉

胎元蕩散眞炁凋零炁竭命終可不惜哉惟至人深達造化之源呼吸太和之炁奪本還元歸根復命息之以踵寳莫寳於炁達斯理者泥丸玉闕所以棲其神玄門牝戶所以襲其炁炁以制神神以攝炁母子相守性命混融然後萬神不散故能靈一炁凝結則成寳是謂一身之靈寳也夫衆生之苦莫大於輪迴生死天尊大慈演說洞妙開滯塞之門指光明之路解悟之者得脫生死永免輪迴故曰救苦也經者徑也常也欲令上學之人依此徑路常行之也

爾時救苦天尊

天尊則元炁是也法身無相積炁成眞爲天中之尊聚則成

形散復爲炁

偏滿十方界

元炁大無不包細無不入在谷滿谷在坑滿坑彌滿八極無往不在故曰偏滿十方界

常以威神力救拔諸眾生

夫威神力莫大於元炁元炁之運獨秉造化之權眾生者所謂胎卵濕化之四生至於花卉草木禽獸魚鼈蠕飛蠢動有情無情皆含育元炁而生故元炁在則柔弱滋養而生元炁去則堅强枯槁而死老子曰柔弱者生之徒堅强者死之徒凡有貌象聲色者皆物也悉得元炁而後生故曰救拔諸眾生

得離於迷途眾生不知覺如盲見日月

眾生躭染聲色嗜慾困於迷途之中殊不知魚在水中水在魚中人在炁中炁在人中魚失水死人失炁亡吞舟之魚碭而失水則蟻能苦之故曰魚不可脫於淵人不可離於炁魚能吐納而化水則不死人能吐納而化炁則長生舉世但知日食穀肉果菜以養命而不知穀肉果菜乃戮形之物也夫有故以其有形者屬於陰乃土地之精也惟元炁乃屬陽且人一呼則炁出三寸一吸則炁入三寸一呼一吸爲一息一日一夜一萬三千五百息眞炁計八百一十丈昇降於鼻口

呼吸之間凡夫不能掌握皆歸空而散則一息不返人命卒矣此經有養炁留神不死之訣世愚不達其旨譬如盲者雖有日月之大明莫能見之故曰如盲見日月

我本太无中拔領無邊際

元炁在太空虛无之中其猶橐籥噏張不息以其無有能入於無間故曰有而無形無而有精失之則死得之則生亘古通今得道昇仙者莫計其數皆得冲炁以爲用始成眞故曰拔領无邊際

慶雲開生門祥煙塞死戶

一經之眼目救苦之樞機作於此也慶雲祥煙乃太和妙炁

之異名生門死戶乃玄門牝戶之別號或曰天門地戶或曰乾坤門戶凡言門戶者必有物從茲而出入也開者闢也闔者塞也易曰闔戶謂之坤闢戶謂之乾一闔一闢謂之變往來不窮謂之通天地所以能長且久者以此也人欲長生久視與天地齊其年當於生門死戶之中窮通塞之端究造化之妙使通天地陰陽二炁往來昇降之不窮謂之出日入月亦曰出清入玄也不遇至人所指非碩學之所能聞以其性須自悟命假師傳也僕曩承師旨決以淵微輙將太上不泄眞機顯露聖訣學者宜精究之訣曰

生門死戶兮千般異呼一曰朱淵兮一曰神廬下土不達兮

鼻吸口吐上仙樞要兮萬類莫如慶雲祥煙兮旣昇且降開通充塞兮雲英紫腴採集素英兮飛空之景炁來入身兮味膀醍醐像龜引息兮通靈不死效蚌吸月兮涵養結珠天機斯泄兮遇者祕密功成輕舉兮駕馭瓊輿

初發玄元始以通祥感機

大道始初發生乎一炁一炁初爲玄元始三炁故曰初發玄元始三炁結而爲三清三色混沌煥爛太空三炁復各生三炁疊三成九卽成九霄而爲九天也生神章云須延總三靈玄元始炁炁分黃庭經所謂三炁右迴九道明又曰九炁映明出霄間卽是三炁爲天地之尊九炁爲萬物之根人能採鍊玄元始三素之炁通感祥煙慶雲之際是謂得造化之樞機故言以通祥感機

救一切罪度一切厄渺渺超仙源蕩蕩自然淸皆承大道力以伏諸魔精

一切罪莫大於死罪一切厄莫大於死厄人死雖有萬殊總歸三路聖人死之曰神賢人死之曰復衆人死之曰物何謂聖人死之曰神聖人養聖胎於神室身內生身陽神脫質死而不亡脫胎神化者謂之神仙也何謂賢人死之曰復賢人在世不與物交性無所著以生爲寄以死爲歸歸者復也精神入其門骨骸返其根我尙何存蓋能虛諸所有而神識靈

明出乎物外輪迴不入陰官莫拘翛然自在雖南面王樂亦不及也明心達性賢人君子禪伯之流超證眞常永無係累稍或見地未明修爲有缺著於談空滯於觀想終則謂之陰靈苦爽鬼仙是也或欲出世則能奪舍投胎何謂衆人死之曰物衆人在世魂夢念想常與物交不能外物安出物外故命將絶時形神不能相離如生龜脫殼螃蟹入湯疼痛苦楚萬狀千般既死之後境界黑暗猶如夜半之禽飛懵然妄投不知所歸何地任造物之陶鑄隨業識以受生或化異類而不自覺蓋心之所化而不得不化也亦猶至暴者化爲猛虎至淫者化爲婦人或爲傍生六畜禽蟲之類及再得爲人皆

謂之物也故曰衆人死之曰物若人臨終之時諸處俱冷惟頂門尙自溫暖者此人得道徑歸淨域諸處俱冷心頭尙溫再得爲人身不慕修道惶惶汲汲奔逐利名沉滯聲色日復一日如牽牛羊赴於屠肆步行一步去死轉近未死之前可不速求至道勤而行之成眞度世求免生死之罪厄故曰救一切罪度一切厄道成則名列金籙位列仙卿玉女麾幢仙童皷節逍遙上清上上渺渺大羅之鄉諸天梵炁蕩蕩至淸故曰渺渺超仙源蕩蕩自然清佩符則千魔喪膽流金則萬精滅形故曰皆承大道力以伏諸魔精

空中何灼灼名曰泥丸仙

空彼萬法而妙用在中故曰空中內景煥爛返視獨見故曰何灼灼泥丸在兩眉間直入三寸爲腦血之瓊房魂精之玉室百靈之命宅津液之山源一名上一赤子乃形軀之上神故曰泥丸仙

紫雲覆黃老

金木之炁青白交會則化碧霞水火之炁黑赤旣濟則化紫雲夫受鍊形質莫先於眞水眞火也眞水非涕唾津液谷炁所變化之濁水在乎採太和妙炁之中自有眞一之水謂之玄泉要當明其水源之清濁也火本無形因物而生用無法則禍發必克仙家行火亦有數等用之則滅屍鍊魄體變純

陽則有符數契合周天日月之躔度皆口口相傳難書竹帛仙彥有之曰神仙祕易不祕難聖人傳藥不傳火夫行水不行火則氣難上騰行火不行水則不能熏蒸是以水火旣濟而氤氳炁乃化爲紫雲神聚處氣必朝之故紫雲蓊鬱上朝於泥丸覆蓋於中央黃老君故曰紫雲覆黃老

是名三寶君

三寶君者因神炁精凝化而有也神有陰陽炁有清濁精有逆順何謂神有陰陽若因存思念想而後通靈者亦能出入天門預知未然謂之陰神也若夫積陰陽之炁結而成祥身內生身胎仙舞蛻者是謂陽神也陽神爲仙陰神爲鬼也何

謂炁有清濁天有形質含血氣者穀肉果菜之類滋地根而生長其字從无從火是謂谷氣亦名地氣故曰濁也夫太和妙炁生天生地神鬼神帝强名爲道卽炁也炁卽道也視之不見聽之不聞搏之不得無形之形無物之象透金貫石充塞八荒其字從无從火火陽也乃虛无之中清陽之炁也積陰炁者則死服陽炁者則生何謂精有逆順順則成人逆爲丹母斯皆行火而有昇降也凡夫婦之接名爲劫火亦通三關而透尾閭故順出則成人若乃提縮金龜是謂文火閉息而行是謂武火契合日月謂之符火故仙人道士開金鎖徹玉關運璇璣斡日月金精貫頂銀浪衝天是謂泝流故曰逆

爲丹母也順則形斃逆則骨堅也夫人有眼目者乃神之門鼻口者炁之戶尾閭者精之路神微妙用天眞聖功盡隱於此矣於是至人內視返聽凝其神呼吸太和襲其炁逆運流珠聚其精三寶凝積於神室之內皆化爲神故曰是名三寶君

還將上天炁以制九天魂

人頭有九天亦曰天谷魂神居之黃庭所謂上有魂靈下關元是也形好食味神好食炁天炁乃陽神之飯食也生神章云魂生攝遊炁飄飄鍊素華夫言遊炁者乃上天炁也魂神所攝者蓋好食炁而故以上天之炁制於九天魂也神不得

一炁以制之則不能靈谷不得一炁以充之則不能盈神無以靈而將恐歇而神去於身矣谷無以盈將恐竭而天谷空虛矣谷神既逝則人命終矣昔之未遇元炁蕩蕩而去今既明眞去而有所復來故曰大還也還將上天之炁以制九天魂神始得其谷神不死故謂神得一而靈谷得一而盈

救苦諸妙神善見救苦時天上混无分

夫修上道要在全神神全之士光而不耀常以養正故能復太朴抱虛恬混成獨立一性遊乎寂寞靜極之境不萌纖芥之知故其神不離不起毫釐之念故其神不散常莊曰其天守全其神不郤守其天者神光纒綿化生萬神故曰諸妙神也凡言救苦者自救之也苦不自救孰能救之我道將成則大浸稽天而不溺大旱山焦而不熱死生無變於已而況大數大劫之死乎超越厄難之外故曰善見救苦時也所謂迴風混合帝一之道一混百神於自已天上而不可分故曰天上混无分

天炁歸一身皆成自然人

夫天炁者起於太易之先超乎萬象之外應清明以出入行神機以卷舒澄清碧於高天淡輕紅於落日不干風雨不犯塵埃呼吸玄牝之門澡雪希夷之域止飢渴除滓穢去三尸消百病此乃清虛有道之炁也玉皇神用祕訣曰知至道者

天不殺服元炁者地不滅能明吐納之理即使日霞日精月華月英三素五芽元皇正炁來合我身此皆天炁也太和入體則骨肉輕清頂生圓象隱顯自然始能爲自然人也故曰天炁歸一身皆成自然人如起於不潔之地因於燥濕之處雜腥穢之飲饌混屍塚之蒸鬱斯乃濁惡沉滯之死炁仙道忌焉所以仙人多樓居者以其近天炁也黃庭經云至忌死炁諸穢賤

自然有別體本在空洞中空洞迹非迹徧體皆虛空

老子曰天法道道法自然天道猶法於自然人也可不體之哉夫無身之身本來赤子自本自根自古以固存老子曰湛兮似若存吾不知誰之子象帝之先此所謂別體也且夫腦

宮圓虛而適眞是以帝君居之故泥丸爲空洞之府也黃庭經云問誰家子在我身此人何去入泥丸正言此爾所以守神者攝動心也守神不失與神爲一則忘其所守之跡矣故曰空洞迹非迹一之精通超乎萬象之表神遊太漠眞空之境則廓然徧體皆虛空也

第一委炁立第二順炁生第三成萬法第四主光明

列子曰生非我有是天地之委和也察其始也本無我體因委天地父母二炁而立故曰第一委炁立知夫此身乃炁之所生不當暴逆其炁使之夭閼急宜運天炁以歸身使綿綿

而不絶胎息歸根順受其炁自然久視故曰第二順炁生夫至人者提挈天地把握陰陽宇宙在乎手萬化生乎身能使形化於炁炁之所以无窮炁化成神神之所以無盡神化合道道合自然以法入道法固易達以道入法法固易成一法苟得則萬法俱成故曰第三成萬法道成則頂負圓象身有光明故曰第四主光明又五經提綱云救苦妙經本於青霄隱書蓋鍊度之祕文也經中綱領有四其要在於主光明而已一曰委炁立蓋元始以一炁分判天地運化陰陽爲萬物之本周子所謂太極動而生陽靜而生陰陽變陰合而生木火金水土者此也二曰順炁生蓋天地既判陰陽既立則人

受其冲和之氣以生周子所謂二五之精妙合而凝乾道成男坤道成女萬物化生者此也三曰成萬法人道既立必有聖賢出於其間陳綱紀立制度謂之正德利用厚生而後人道不窮焉子思子所謂修道之謂教亦此意也四曰主光明光明者性體也主云者奉之如君也人能奉此光明常爲一身之主動靜語默皆聽命焉自然靈臺之間軒豁洞達物莫能蔽而道體全矣中庸所謂尊德性大學所謂在明德莊子所謂眞君皆指此也夫此光明人人具有不爲堯存不爲桀亡不爲顏增不爲跖減操之則賢捨之則愚得之則昇天堂失之則沉地獄凡地獄中燒煮屠割苦毒萬狀皆失此光明也

天上三十六地下三十六太玄无邊際妙哉大洞經

斯言三洞三乘三十六部尊經也元始天尊於龍漢元年出洞眞十二部經演九聖之道太上道君於赤明元年出洞玄十二部經演九眞之道太上老君於上皇元年出洞神十二部經演九仙之道計八千餘篇結飛玄之炁五方紫篆煥於太霄八角垂芒耀於碧落天眞皇人按筆書之三十六部祕於上天紫微金闕无極高眞與十神五老共相翊衛元始天尊與諸天上聖皆月三朝其靈文未傳下世故曰天上三十六元始復以三十六部祕於龍宮以鎭海嶽洞天故曰地下三十六乃太玄无邊際妙哉大洞經也愚瞻臆揣或云陽數四九陰數六六或云七十二候之說殊乖玄旨何昧如斯蓋上乘經典未嘗言於術數

歸命太上尊能消一切罪

歸神歸命於太上蓋言不可須臾離道也須臾不離於道則神明護之大福隨之動與吉會何罪之有

東方玉寶皇上天尊

南方玄眞萬福天尊

西方太妙至極天尊

北方玄上玉晨天尊

東北方度仙上聖天尊

東南方好生度命天尊

西南方太靈虛皇天尊

西北方无量太華天尊

上方玉虛明皇天尊

下方眞皇洞神天尊

道言十方諸天尊其數如沙塵化形十方界普濟度天人

十方天尊卽十方靈寶天尊凡有道言二字卽道君所言此經乃靈寶天尊所說卽是萬天之宗師三界之醫王太上大道玉宸君居上清眞境治蘂珠日闕之內化形爲祥光瑞炁流布十方之界普度於天人夫天人者謙恭博施仁德寬容

虛恬柔靜相貌爲和愛敬師友聞道篤信此爲有天人之資質天尊則化身下降授以上道濟度成眞故曰普濟度天人若夫根器濁惡不持戒行性躭淫殺聞道大笑者此爲同於失者也非道負人人自負道

委炁聚功德

列子曰凡炁聚則生炁散則死知炁聚則生人不能禁也知炁散則死人不能止也元炁旣無禁止則是命屬造物而不屬於我也至人得其樞要能掌握呼吸之息息之出入由吾掌握則是我命在我不屬於天俗喭所謂將息者實仙眞流傳點化凡愚之聖語也孰能悟之悟之者自能將其息而使

不散則自然委和之炁鍾聚於一息久而積功累德自然成眞故曰委炁聚功德

同聲救罪人

老子曰同於道者道亦得之若乃勤求師門躭味至理研窮典誥一心念道用志不分者是之謂同聲相應同氣相求始可與言至道而救度之故曰同聲救罪人

罪人實可哀我今說妙經

夫人受生胞胎之中綿綿十月母呼亦呼母吸亦吸炁足神備解胎而生驚天駭地而得爲人謂之嬰兒嬰兒之心但貴食母之乳餘無所知此乃含眞抱樸之時也旣生百日爲物

所誘情見於外俄而能笑則變嬰以爲孩自此乃爲喪道失樸之始也然後十五爲童二十弱冠目眩五色耳惑五音七情奪其性六慾汩其眞純樸蕩而盡矣一日一夜萬死萬生驅役魂神不閑一息此乃處世之人生身受罪於無間地獄湮淪汩沒無有出期苟非得道孰能免離若此罪人實可哀也是以天尊大開救苦之門廣闡微妙之典三清聖域坦然可歸

念誦無休息歸身不暫停

一念在道而不休誦究仙經而不息念誦旣無休息則淵明奧賾契合自然內觀經曰炁來入身謂之生神去離形謂之

死是以聖人盜採天炁歸乎一身聖功沖用三返晝夜不欲暫停故曰歸身不暫停

天堂享大福地獄無苦聲

天仙不離於天神仙不離於神地仙不離於地藥石仙不離於服餌藥石鬼仙不離陰靈之鬼此皆所行之道類使之然亦猶水之就濕火就燥雲從龍風從虎也上學之士凝神鍊炁復命歸根體變純陽身超塵刼至於咀嚼朝霧嚥漱沆瀣二景纏絡六炁臻身呼吸大梵之雲英妙用悉享於天厨自然長生歸於天堂矣故曰天堂享大福不食白穀之寶土地之精故身不死歸於地而無淪墜之苦故曰無苦聲

火翳成清署

火翳者南方地獄之名也眾生常為慾火焚心邪色翳目故曰火翳觸目動心地獄卽現既悟眞詮性天明徹一念湛然所謂火翳者皆化為清淨之域也

劍樹化為鸞

劍樹乃地獄名也眾生競名利爭人我與物相刃相摩交談如矛戟對面如冠讎見受劍樹之獄也至人體道含洪光大為而不爭胷中之荊棘悉化玉樹鸞林也

上登朱陵府下入開光門

此言行火也心為朱陵府謂之上昧君火閉息宴坐以心引

之則無乎不焚腎爲玄冥府謂之中牀臣火昇署膈腹閉息行之則無乎不達膀胱謂之三昧民火提動機關金龜吐啖則無乎不昇鍊上屍則火燕騰陟於絳宮故曰上登朱陵府焚下屍則火燕透徹尾閭故曰下入開光門

超度三界難

世之人頭頂欲天足履欲地身處欲界輪轉於六欲業輪之中無有休息者不忘於欲也能常無欲則三界輪迴之難頓超之矣

徑上元始天

元始天即玉清聖境也上道既成神昇玉清位爲眞人出則

諸天侍軒萬神備衞高出乎太清上清之眞也

於是飛天眞人无鞅數衆瞻仰尊顏而作頌曰

人之頂骨八片謂之八天亦曰八門中有金樓寶殿玉闕紫房自已無相眞人總領萬神居之道成則神光內燭天門自開嬰兒蛻質於是眞人飛從天門而出故曰飛天眞人身中之千眞萬靈即无鞅數衆也吏人經曰上開八門飛天法輪生神章云慶此嬰兒蛻正此謂也神昇玄都上朝虛皇故曰瞻仰尊顏而作謡歌頌詠大聖之德也

天尊說經教引接於浮生

天職覆地職載聖職教化天尊所以廣敷經教接引浮世衆

生者乃聖人之職也

勤修學無爲

無爲爲之之謂道無爲言之之謂德天無爲以清地無爲以寧二無爲相合而萬物生人安得無爲哉故曰恬淡寂寞虛無無爲此天地之平而道德之質也勤修上士絕學高人能依無爲是配合天地之平準符契道德之質實不亦大哉

悟眞道自成

悟其眞者始覺萬緣俱假惟道是眞抱守其眞自然成道

不迷亦不荒

世人迷於名利情欲荒於聲色滋味迷之又迷以至於荒荒

者言其神不明而心靈逐物蕩蕩逝去而不返也老子曰荒兮其未央哉决以言其未嘗守中也夫至人履乎平易踐乎恬愉澹然獨與神明俱視天下皆爲塵勞妄幻風燈聚沫露電泡影既不堅久無定傾戀人乎泰定眞常之域一念不生萬緣俱息至此境界何荒迷之有哉

無我亦無名

不倚賢能外其身而虛已以逝世故曰無我道常無名是以聖人韜其光而隱其身者恐其道未成而名勝於實也名者實之賓虛名出而道德備矣故曰繩繩兮不可名莊子云神人無功至人無已聖人無名也

朗詠罪福句

揚教化也

萬徧心垢清

精研聖典靈府虛明

於是飛天神王及諸仙衆說是頌畢稽首

天尊奉辭而退

飛天神王乃我本來之帝眞也夫神通變化總而爲一不爲

不足化而爲萬不爲有餘及諸仙衆則自己之萬神也稽首

天尊永遵依大道也奉辭而退復歸於无極也

洞玄靈寶八仙王教誡經

道言左右中眞結形之始分於元始无上大道應化之氣孕靈瓊胎九萬大劫幽閑寥寂九萬劫後法當應世結形理烝出於瓊胎出胎之時九天雷震九地開裂舉步之初登天寶花身出金光猶如初日二晨俠照晶彩曜䏲背有斗星心前日象緑髮騈齒紫氣連霄所在之處七素之雲晨夕蔭蓋隱龍圓蓮以為牀座天燈天燭照明雲路天樂天梵萬音齊鼓龍鳳撫節謠歌太平邕邕和雅晃曜耳目甘泉甘井飲之愈疾形如金玉无有衰老无為和化經九萬劫爾時三眞化作嬰童託附眞母已漸長大隨世成立

无上大道元始天尊授此三眞號曰至孝眞王治化中國傍攝四夷有生之類咸來受事教其慈孝敬天順地守一寶形憐愍萬物一千三百年後又更改新所謂淘汰滓穢水火冶鍊是時三眞孝王一治日中二治月中三治斗中上持三辰晶曜幽夜玄治三氣冥適空有應變倏忽不待呼召如形出影不由憶想雖處上界道適下土无上无下无邊无際隨方設教拔諸異類與其同好心无疑悞孝心高遠神力无比回天轉地制御陰陽除促運度驅役千靈感動祥瑞无翼而飛瞬息九萬屈伸之頃已周時天皆由至孝慈順二親憐愍一切種植之類孝道慈悲好生惡殺食肉飲酒非孝道也男女穢慢非孝道也胎產尸與

非孝道也毀傷流血非孝道也偷劫竊盜非孝道也好習不善
講論惡事非孝道也樂處穢賤內外流汙心形疎懶不修生道
信心不篤輕浮頗好隨事放逐守一不慧心氣離散生老病死
種種煩惱死入地獄窮劫受苦永无出期原乎因緣失吾孝道
得種種苦下世男女修吾孝道與道同德既同德已與道同光
既同光已與道同眞既同眞已與道同身既同身已與道同神
既同神已與道同變既同變已與道同壽既同壽已與道同有
既同有已與道同无既同无已无處不无无處不有亦无處不
有无處不无寂寥虛豁无處不有隨心應變或爲帝王或爲忠
臣或爲賢人或爲孝子或爲道士或爲國師或棲寒林清齋苦

行誦經念道建功立德或爲良將不戰而勝或積穀帛濟惠饑
寒或作明師決諸疾疫種種利益一切有生或下燈燭照明積
夜或促萬劫以爲一劫或延一劫以爲百劫或一毫端而昇大
地或一毛孔盛九大河及已四海不撓物性不覺不知或引十
方世界昇一針鋒來對目前有生之類皆見三眞光氣法身種
種說法各得悟解奉吾孝道能入不思議處能爲不思議事失
吾孝道救苦不暇生死相續不可思議奉吾孝道得无畏果第
一離生死怖畏得不生不死果第二離暗障怖畏得光明果晝
明神光夜照天燈久則身光光无晝夜第三離饑寒怖畏得天
廚天衣果第四離衆試怖畏一切魔王及諸猛獸皆來受事而

為侍衛第五離有形怖畏得入无形果入无形果者非滅生而无形耶卽此凡身得成道身身同光氣昇入无形同於虛空故謂之得无形果高下自任聚散隨心有无任意不待身心而所為也孝治天下不勞法令孝治其身志性堅正孝治百病夭為醫之孝治萬物眾毒不害孝治山川草木不枯孝營生業田蠶萬倍孝至於天風雨以時孝至於地萬類安靜神芝靈朮處處呈瑞孝至禽獸龍麟鸞鳳翔集境內孝至淵澤河侯獻珠魚龍涌躍靜息波浪但孝二親元元大恩天地萬靈晨夕侍衛行道守一自然得道孝道至大與元並生治於三光照曜幽夜有生之類恃賴无窮

爾時靈童稽首敢問天尊下世生人又有不幸早喪二親孝心何申答曰敬天順地朝禮三光如孝父母无有異也成道益速所願從心又順地者順於王氣朝禮五嶽大小便利不忤太歲順於四時修日新道期於八節請生謝罪內外方潔拔心露膽誠香自熏洗滌流穢精而復精猶嫌不精眞而彌眞猶嫌不眞不眞為眞求吾眞道邪魅應之卒至退敗生入邪道魂魄被執癲狂惑亂自製一法販賣道要以求利用贓滿罪積生身被考種種苦惱死入地獄遍遭湯炭永无出期縱得出世生墮六畜不如意中或生下賤盲聾瘖瘂手足不具永不見道永不聞法為諸人畜之所擯觸饑寒困苦性命危脆一失大道長淪惡趣

不可思議

道言有德之人孝心高遠道合天地故天不能殺道不可滅故地不能埋如埋瓊霜終成舍利不可毀壞上天入地无所滯礙往昔有人不識大道貪生畏死晨夕正念朝禮枯樹以求不死積四十年大道愍之勤苦不懈救其道氣如是枯樹一旦榮華此人歡喜彌加精進採服其華身遂得道修道之士取於不懈積功累德心行日新神燈神香神光神通是道之信建志不已道來降之教其眞要定不虛也

道言下世邪俗覩道幽驗因以求用規他施財入已私費爲邪所中終不得道慳貪不捨失慈悲道无孝順心爲利奉道益其

詐僞詐僞之罪天地不赦學道之士莫與共處應須訶責變其過咎擯出治罪勿許詐悔更次道流收其贓賄以給貧病不得穢財以營神功道言孝治堂宇裝嚴精舍无令穿敗流俗士女卑賤薰臭瘡疣垢穢酒色喪產食啖魚肉茹葷辛者永絕彼往勿相親近勿理齋厨

道言後有十惡五逆不孝陰賊誹謗毀訾破敗善道嫉妬驕慢貪婬嗜酒好啖魚肉田獵捕殺偷盜劫賊遵奉邪道心无慈孝志不平等捨貧親富喜好嘲調情愛戰鬭習畜器仗无忍辱心利已傷物孝道所忌人畜所畏不合聞道應須遠避勿相親近无上大道說此教誡爲下世明王孝治天下爲諸孝子報父母

恩執則家國使天下太平八表歸一咸遵至孝有得之者晨夕
誦持不簡男女无論貴賤皆令尋誦以答二親元元大恩說此
經時天現神燈處處明朗天鍾天磬天梵天樂空中自鼓天香
天花隨風流轉家國人人供養是經思其義趣奉行其事傍勸
未聞有用之者應精紙筆疏潔沐浴燒香抄寫千卷百卷流通
供養香燈不絕心无懈倦必得成道不可思議

太上洞玄靈寶國王行道經

元始天尊告太上道君曰吾念萬兆愚迷分靈布化遍滿十方无極世界天上人間一切國王說經演教隨代淺深導引衆生令歸善路永去煩惱登解脫地入正法門是故變身應其緣感因機散景順俗和光撫接人天善勸方便勞謙忍苦安樂衆生或見大身滿虛空界或見小身入細微塵或為國主或作天王或應世師或居宰輔賢人道士博學儒宗牧伯大臣儲宮妃后忠良貞正翊贊君王設法教人勸化愚鄙普令離苦咸入信根轉向至眞成无上道永登長樂安住湛然同彼虛空无生无滅十方衆聖從此歸根

太上道君稽首問曰衆生劣弱識見未深雖覩經文不能信解如何開悟得斷衆疑

天尊答曰衆生愚癡根性闇弱猶如孩子智慧未明當漸導引方便使悟豈得頓爾即入正眞論如慈母養所愛子漸漸教訓智慧增明轉處人間无事不解學業超勝成大丈夫勸誘凡愚亦復如是轉展增進令入昇玄

太上問曰欲以經教付與國主人王其意云何

天尊答曰吾所以周遍十方教化說法勸導天人分諸境域國界方所立君置主順俗隨時軌儀制度善巧方便秖欲安樂衆生開悟一切而國主人王者或諸聖眞仙應身下代教化人間

諸天帝王託生凡境作人父母或星精降世或氣象垂靈或宿
福報來或先因授得人中天上統御羣司攝化眾生是其教首
一切經法咸付國王敬道度人皆由之耳云何今日而有此疑
耶

太上道君啓曰昔從天尊遊歷十方教化國王說法度人經戒
軌儀雖傳於世使國王行道而未見囑付人君所以今日敢此
諮問伏蒙大慈廣為弘演經教興廢莫不由之願從今後一切
聖教悉付與之

天尊告曰吾今普告十方天上天下无極世界諸天帝王及諸
國王儲宮妃后宰輔大臣統御人首行王教者當各從吾此言

吾過去後應以經教付囑於汝汝諸國王弘道救物開度天人

天尊告曰國主人王先當立觀度人住持供養引諸男女令歸
正道永捨苦因勅宰輔大臣儲宮妃后所在之處建諸法座百
千萬數廣召道士明解經教常敷妙義講說大乘三洞幽微七
部玄旨使遠近開悟一切聞知願國土安寧人民快樂存亡獲
果地獄休閑男女賢明普令離苦克成真道長慶自然

天尊曰次當造諸形像真應化身過去未來見在三世十方三
界得道天尊仙真聖品仙童玉女金剛神王左右香官龍虎君
等隨其所有金銀珠玉繡畫織成刻木範泥鑿龕琢石雕牙鏤
骨印紙圖畫一念發心大小隨力莊嚴樸素各盡當時如事我

身至誠供養隨心獲福果報不差普使人天歸依禮拜幽明享祚功德難思

天尊曰次當抄寫諸經三十六部金書玉字建碣立碑紙素精微隸篆巧拙各隨心力遠近流通標軸莊嚴函笥藏舉比字校定卷目齊同分布人天傳授男女常令轉讀願國安寧使諸道士講習妙義敷揚大化普遣聞知一切衆生悉令悟道識身浮幻聚散須臾虛浮臭穢妄想煩惱晝夜相煎念念无常生老病死世間名利本悉是空內觀我身元无有處當依正道制伏迷心永斷愚癡長登解脫遠超生死常住湛然

天尊曰常當造諸堂殿樓閣臺榭齋厨別院諸雜屋宇師房講

室福地所須修創營建補緝舊居護持破壞永令常住不使邱墟廣度人民勤心保護勸諸男女禮拜歸依願國安寧道教隆盛功德无量不可思議

天尊曰常當造諸鍾磬幡花帳座供養法具牀席茵褥香爐澡罐帕複函篋如意几拂幢蓋節輿香山寶樹一切器具金銀珠玉供養及諸經法出家道士願國安寧勸諸男女普發善心平等歸依永无二想供養功德不可思議

天尊曰常當造諸法衣法服冠履劒杖乘床坐褥卧具帳帷食器匙筯巾刀櫛笥出家法具供養道士願國安寧常爲衆生紹隆正法施諸良藥救療人民普上法橋脫生死海共諸男女同

登玉清

天尊曰常當布施金銀珠玉綾羅錦繡衣服器具車輿駝馬田園屋宅僮僕玩弄香花燈燭飲食滋味米麥之屬入諸常住供養天尊及以經法山棲道士出家法身齋戒中食貧窮老病囚徒行役鳥獸蟲魚普施一切願國安甯百穀豐登人民歡樂天下開泰國土太平功德巍巍不可稱量

天尊曰常當慈悲放生贖命開有囚徒免入死罪救拔危苦醫療女男廣設福田惠諸齋會放其僕賤更使出家行大慈悲安樂一切及諸鳥獸草木蟲魚願國安甯普皆快樂功德至重不可思議

天尊曰常當施諸香油於玄壇靈觀及聖眞化迹有經像處供養虛空十方得道无量天尊過去未來三世仙眞聖衆普皆注念願國安甯當願香花遍照三界十方道境五億諸天若聖若凡咸蒙明淨普聞芳徹俱覩光明男女有心同誠歸向永離黑暗長享自然

天尊曰常當修造尊像經法玄壇聖迹使相好光明文字齊整殿堂妙麗基址寬平若洗拭眞容裝潢卷軸常令清淨願國安甯百姓歡娛兆民慶悅男女端嚴相貌如華過去受生六根具足聰明智慧壽命无窮天下太平一切安樂十方三界稱讚善功享福長生共成眞道

天尊曰常當於諸靈觀然長明燈使晝夜不絕佐天光明願國安寧兵戈不起水火消除妖怪潛亡疾病平復諸灾永殄衆禍不興筭命延長國土安樂諸天稱慶聖衆監臨生死蒙恩人天享祚

天尊曰常當供養道士給其所須香油飲食法衣法具願國安寧仁義自興禮教自行男女昌樂欣國太平嘉祥日見善瑞同臻甘露醴泉充滿郊甸兆人歡慶百穀豐登

天尊曰常當召諸道士建三洞衆齋行道禮懺燒香然燈悔謝存亡无量罪業願國安寧生死同慶男女歡欣四天帝王十部威神燒香散花浮空而來條牒罪福列功上清普天快樂國富人豐

天尊曰常當以月朔中晦十直八節甲子庚申三元五臘本命三會吉辰建齋行道供養三寶施散貧寒開放囚徒免人死罪放贖生命出賤從良廣行慈救大設福田造諸功德願國安寧天人稱慶仙聖降臨風雨順調疾病不生男女昌熾國土興隆

天尊曰常當朝晡禮拜十方三界得道諸天尊等无量衆聖懺謝存亡宿罪一切重愆乞除死錄注名長生燒香散花勤心不怠願國安寧年命延續祚歷无窮子孫賢孝智慧聰明祭祀不絕天下太平

天尊曰常當召諸道士轉讀三洞一切衆經及抄寫校定願國

安甯刀兵止息水旱消除百穀熟成兆民歡樂男女欣慶疾病康和靈芝神草生於宮庭四時合度星宿光明妖灾殄滅禎瑞繁興

天尊曰常當詣道士請受三洞經誡符籙佩帶在身檢持心口調正身神依科修奉旦夕勤行普爲一切願國安甯三界敬護五帝扶迎魔王束手萬邪虔恭諸天福祐注名仙官飛行上清長享自然

天尊曰常當勸諸男女就道士法師受戒懺悔止罪防非消除罪累願國安甯善神保佑衆惡消亡疾病平復男女貞良君信臣忠上下和平三光合度四氣循常草木滋茂國富人豐

天尊曰常當以正月四月七月十月一日於宮中庭闕都治城郭通衢迥路鄽市坊巷門亭衆所立壇靈觀建大寶輪然萬戹神燈法諸天衆凡十五日召道士法衆行道禮拜燒香散花立百座千座講說三洞衆經願國安甯使兵戈不起疾病不生灾怪潛伏厄難消除星辰合度日月光明水旱蟲霜衆灾不興男女昌樂存亡受恩

天尊曰常當以天之八正日燒香行道建大齋供誦讀宣經敷演妙義講說大乘然燈散花懺謝重愆注名八天黃籙白簡削死上生供養道士願國安甯君臣一意上下忠良百穀滋茂兆民興隆男女欣樂天下太平

天尊曰常當以正月十五日七月十五日十月十五日三元考校罪福之辰當先七日召諸道士敷百法座講說衆經行道禮拜散花燒香然萬厄燈作玄都大獻採諸花果名衣上服七寶珍奇綾羅錦綺玩弄調度器具飲食香藥雜物隨世所有米麥車輿幡花幢蓋臥具几杖瓶盂茵褥種種發心建玄都寶盤大小多少惟在厥誠羅列供養上獻天尊十方諸聖虛无道境一切眞仙中獻天上天下應化威靈下及三塗五苦受苦幽魂一切男女諸衆生等遍皆享祚俱捨惡因願國安甯普天慶樂生死蒙恩

天尊曰常當以八正甲子本命三元八會之日投告山水跪獻

龍璧環鈕簡名列詞削罪三官錄字上清啓告諸天願國安甯祚歷延長壽筭无窮天下昌樂欣國太平人民歡泰疫癘消除

天尊曰若天地否蹇日月乖違五星失度七曜差移兆民疾疫水旱不調兵戈四起鬼哭山鳴妖怪潛興萬禍千凶當立百座千座講說三洞一切衆經行道禮謝散花燒香然萬厄燈上法天象念誦讚歎設齋布施廣行慈救大建福田放生贖命開宥囚徒免諸死罪拯濟危苦施惠貧窮度人造觀鑄像抄經於國八方及有災分野五嶽名山造八方天尊仙眞聖衆安置供養保鎭國土降福消災使國土安甯星宿合度日月貞明百姓安樂疫癘消亡一切凶惡應時殄滅穀稼豐登男女欣泰普天和

平
天尊曰吾常當以大慈平等憐念衆生開度一切令離諸苦使得安樂入衆妙門成无上道但衆生愚迷不從我教背正向邪動犯諸惡妄想顛倒煩惱纏身自落地獄謂吾不慈是故從劫到劫遍歷十方天上人間隨代變見眞應化法撫接因時善巧機宜和光救物濟度一切廣設因緣演法說經普行開度及諸弟子數若塵沙充滿人天行吾經教救拔危苦彌歷世間萬法千方本期入道是諸男女當各至誠從法觀心從心取法明心了法悟道成眞自麤入妙由近至遠轉轉增進智慧圓明昇入无形會乎空寂湛然不動方證至眞未階此地須建大功從有

相中次第修習勇猛精進勤苦至誠念念發心吾悉知覺凡諸舉意造衆福田天上世間仙眞聖衆善惡童子金剛神王三界四司五帝官屬隨其起念記錄抄條罪福因緣毫分不失計功補過罰罪賞功積惡滅身累善隆德猶彼影響以應形聲又如鑑照隨形好醜終不差也汝諸男女宜各愼之

天尊曰凡人修善行惡皆諸天鑑照衆聖聞知而國主人王又復審之舉動施爲悉天應之吉則應善凶則應災觀其兆象以誡其身清淨无爲天地和平擾蕩陰陽煩濁人鬼水旱災癘草木榮枯唯國王感之故爲人主當順天化人教以道德愛民養物寡欲少私清淨无爲則身長久國祚安也

太上道君及諸會衆燒香散花圍繞天尊一時禮拜同聲稱善
天地振動山海波蕩草木飄揚一日一夜天人恐怖不知所由
於是
天尊放五色光遍照十方如正中日天上天下地上地下照耀
明徹洞觀无礙一切男女有緣无緣咸覩
天尊猶日中像清淨希有微妙第一不可思議當爾國中諸男
女等身相明了衆惱消除智慧增進咸得長生時諸聖衆稽首
而退

天上洞玄靈寶國王行道經

太上金匱玉鏡修眞指玄妙經

太上道君於上清玉虛洞紫霄林中與諸天仙衆三界眞官俱在會坐說此修眞指玄眞經告仙衆曰下方衆生不知正道作諸罪障沉沒無邊造罪者不知洗滌修養者全乖正道是致惡道盈塗生門絕跡吾今爲汝宣說要言直剖玄元之旨付傳淸信之流修身保命安國甯家行滿功成身超三界昇拔根祖慶延子孫祕典靈章宜加諦聽

道君曰天地絪縕萬物化醕承其宿業因緣運會父母和合人受其生胎完炁足虛中降神太乙居腦以鎭泥丸司命處心以

納生源左居无英右結白元三眞九宮布列俱全肝魂肺魄脾志腎精心主藏神丹元守靈法天象地負陰抱陽分錯五行以應四時眼爲日月髮爲星辰眉號華蓋頭卽崑崙各有宮闕安置精神萬物之中最貴而靈命生於道性稟於一物生之時神乎淸靜泊乎樸散逐妄耗眞不淨臭穢濁亂形神靜觀物我何疎何親守道全生爲善保眞愚役於物徒自苦辛吾敷正教惟勗賢英勤尋旨趣日煉時烹能除罪垢可以延齡上超三界下拔幽冥誦持禮念無退前程功成行就必證長生

道言心爲形主神所居焉炁液血精心安自治其政悶悶其民湻湻其政察察其民缺缺養心之道愼於多事傲不可長欲不

可從志不可滿樂不可極罪莫大於可欲禍莫大於不知足若
能安分止貪虛心遣欲則眞源湛然靈光自瑩无思无爲漸合
眞道矣

道言炁以形載形以炁充形完則炁留炁和則形保天地以淸
濁爲質非炁不足以運陰陽日月以明暗分形非炁不足以变
魂魄眾植彫殘獨松栢之常茂者炁堅也羣動滅寂惟龜鶴之
不悴者炁住也形爲留炁之舍炁是保形之符欲留形住世必
先養炁至大至剛充塞乎天地之間炁聚炁靈遨遊乎風塵之
外故知炁在人中人在炁中天地萬物莫不由炁以生者也善
養炁者內以養身外以卻惡百姓日用而不知焉知之修鍊默

而成之可救饑寒可辟邪癘惡蟲毒物炁能禁之萬法千術惟
炁是祖養炁之道要在愼言節食懲忿窒欲塞其兌閉其門綿
綿若存用之不勤養形之道要在挫銳和光治於未亂安而不
勞勞而不乏其力靜而不撓撓而不亂其炁外有所補內有所
益養形保炁於斯備矣

道言形炁具立當保精神造化之機在於是矣然精全則神王
精耗則神衰以精集神而神保以神使形而形安腎爲精府太
用則竭專而嗇之可也心爲神舍太用則勞靜而養之可也惟
靜與專乃可內守故曰至道之眞杳杳冥冥至道之極昏昏默
默無視無聽抱神以靜形將自正必靜必淸無勞汝形無搖汝

精少私寡慾乃可長生

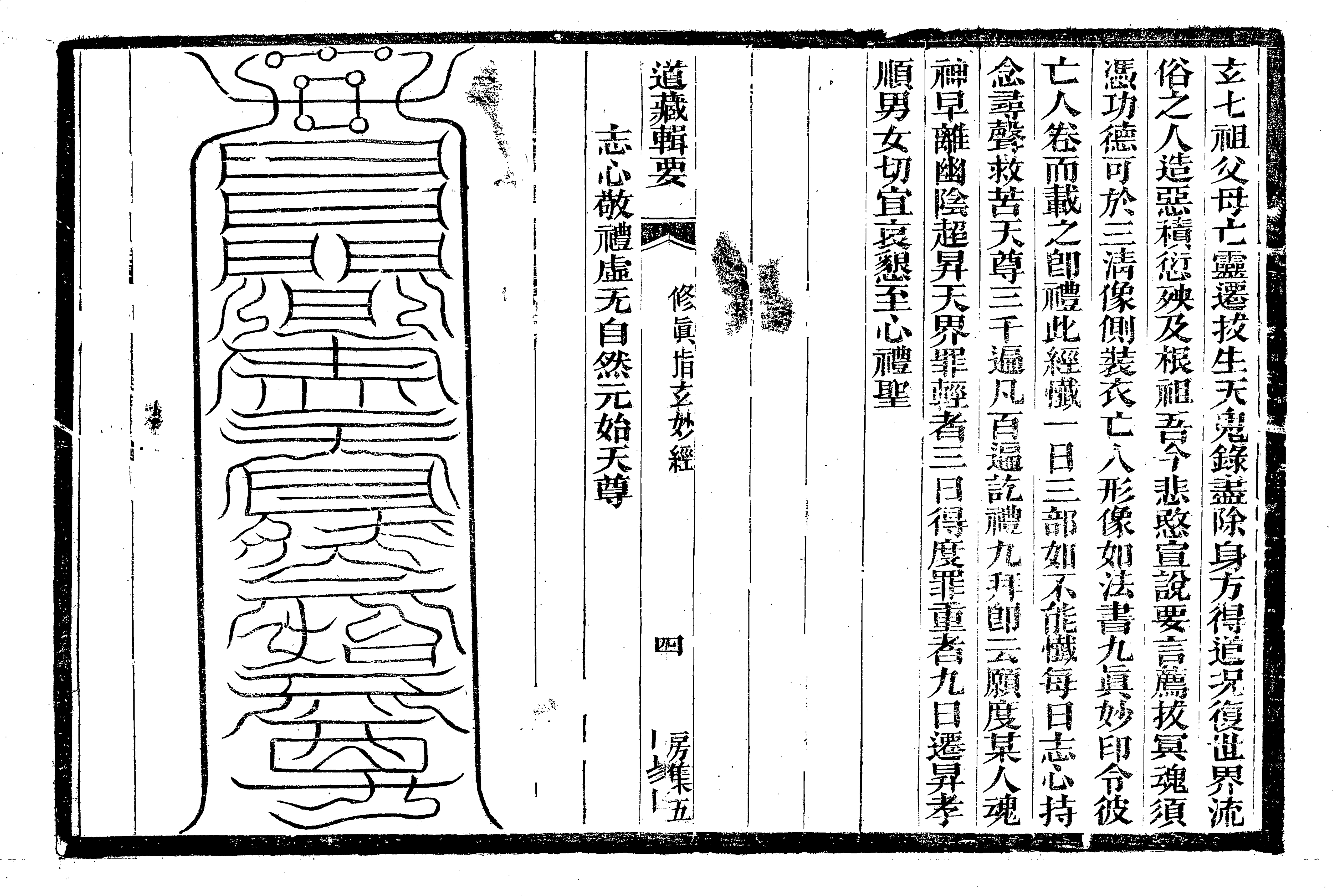
道言法本無法理歸自然心因境亂法本心生立法之意救補已失而防於未萌若人犯破三奇即先補治補之完備乃可進功不完而進徒勞無益補治之法混元具說其玄程功之方靈寶畢言其妙前功見驗可進次功功滿成眞高卑隨行有功無行魔障難成有行持功仙眞自舉善功圓滿以降吉祥性旁修行明分等級欲求天仙者當立一千三百善欲求地仙者當立三百善是道則進非道則退不履邪徑不欺闇室積行累功慈心於物忠孝友睦正己化人矜孤恤寡敬老懷幼昆蟲草木亦不可傷如此所謂善人人皆敬之天道祐之福祿隨之衆邪遠之所作必成神仙可冀矣

道言夫欲修道先須停除停者一物不生除者萬緣俱息然後收神炁海藏息丹田成性存眞元然泰定如此久之則自已元始天尊晏寂於空玄之座三萬六千神祇咸朝於寶珠之中夫如是則二景合炁交神於十華之鼎男女傾心媾精於五炁之爐以至移精彭(音變)氣噏張於玄牝之門專炁抱神烹鍊於雄雌之器自然髮白返黑齒落重生還童復嬰長生久視全命保生以合於道當與天地齊其堅固同長久矣

道言夫學道之士立德立功嚥氣坐忘修眞服御宣經演教佐國度人種種皆修是其行業若行雖備果業雖圓亦須先度九

玄七祖父母亡靈遷拔生天鬼錄盡除身方得道況復世界流
俗之人造惡積愆殃及根祖吾今悲愍宣說要言爲拔冥魂須
憑功德可於三清像側裝衣亡人形像如法書九眞妙印令彼
亡人卷而載之即禮此經懺一日三部如不能懺每日志心持
念尋聲救苦天尊三千遍凡百遍訖禮九拜即云願度某人魂
神早離幽陰超昇天界罪輕者三日得度罪重者九日遷昇孝
順男女切宜哀懇至心禮聖

志心敬禮虛无自然元始天尊

志心敬禮太上大道玉晨道君

志心敬禮太上玄元聖祖老君

志心敬禮傾心合道靈寶天尊

志心敬禮淨念修眞靈寶天尊

志心敬禮懺除惡跡靈寶天尊

志心敬禮得離罪障靈寶天尊

志心敬禮拔苦消障靈寶天尊

志心敬禮拯濟幽冥靈寶天尊

志心敬禮消滅苦輪靈寶天尊

志心敬禮拯拔九幽靈寶天尊

志心敬禮超昇五道靈寶天尊

志心敬禮大慈大悲救苦眞人

志心敬禮大慈大悲大惠眞人

志心敬禮大慈大悲拔罪眞人

志心敬禮大慈大悲普救眞人

禮竟恢誠恭伸懺悔弟子 臣 某甲自念謬處人寰叨逢正化感
天地覆載之恩荷日月照臨之德復思父母根宗生成養育念
彼劬勞之大誠當薦拔之酬今對
聖眞傾心懇禱伏願億曾萬祖亡過諸靈生前積刼之愆盡蒙
原赦見沒淪漂之苦咸乞逍遙頓釋寃沉逐慧光而昇度遽登
玄岸承符命以朝眞永離輪廻同生長樂天氣歸身常豪道蔭
臣 無任哀誠懇禱之至
道言淸信男女薦亡祝生請福禳災切宜嚴謹香湯齋沐專意
傾心禮誦
眞經稱揚

聖號精誠兼備必獲感通濟度存亡殃消福至若不恭不謹性
惑心疑腥膻葷色不可開經沓口磨唇汚干
聖典徒勞無益又返招殃所謂修福不如避罪也若能書印此
經散施學人流傳禮誦亡魂超度地獄宥閑福善所資度延後
世其有珍玩服飾平昔資財廣施寒棲濟恤貧乏此之功德亦
類於前黑籍落名地司除簡神昇淨土隨願往生利祏子孫斷
絕殃疰巍巍福善難可稱量是故應當勤心諦受宣行禮念普
度無窮依
教奉持復當敬禮
一切天尊
志心敬禮虛无自然元始天尊

志心敬禮太上大道玉晨道君

志心敬禮太上玄元聖祖老君

志心敬禮常善救物天尊

志心敬禮無量度人天尊

志心敬禮拯迷拔滯天尊

志心敬禮玄化利生天尊

志心敬禮金闕濟度天尊

志心敬禮無礙自在天尊

志心敬禮慈生利物天尊

志心敬禮巨功弘濟天尊

志心敬禮雨寶濟之天尊

志心敬禮超度无極天尊

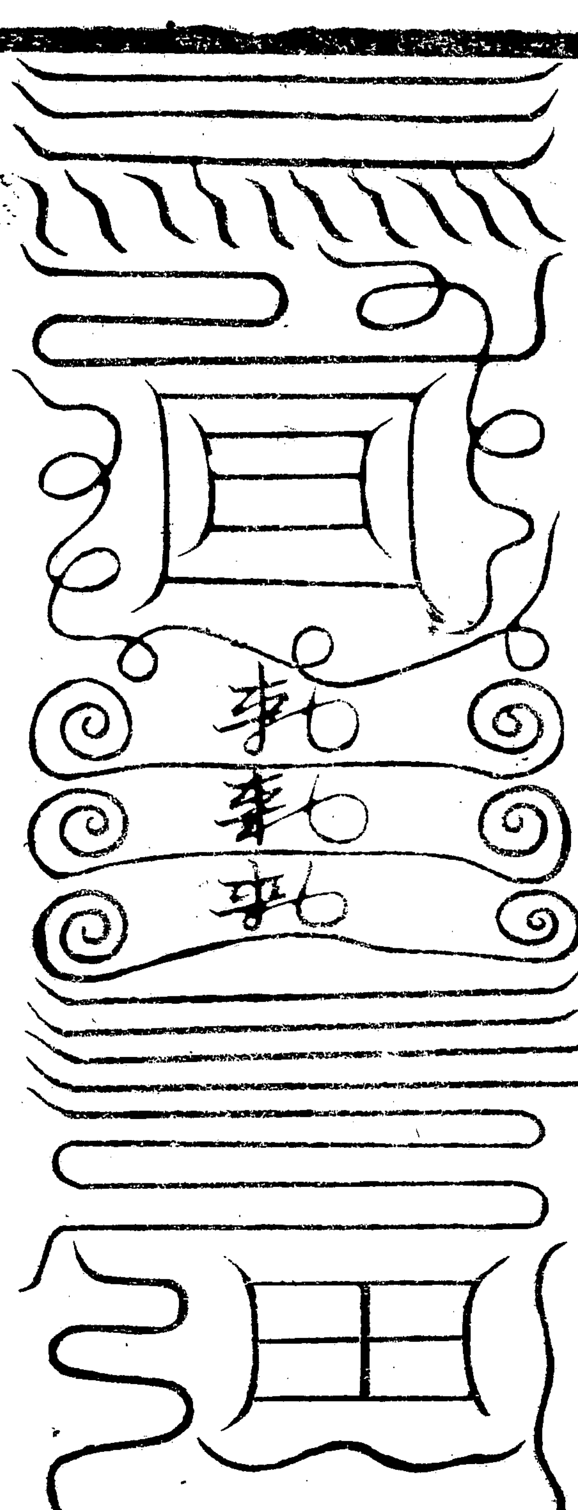
志心敬禮愛物救世天尊

志心敬禮功德无量天尊

志心敬禮逥尸起骨天尊

志心敬禮煉質登眞天尊

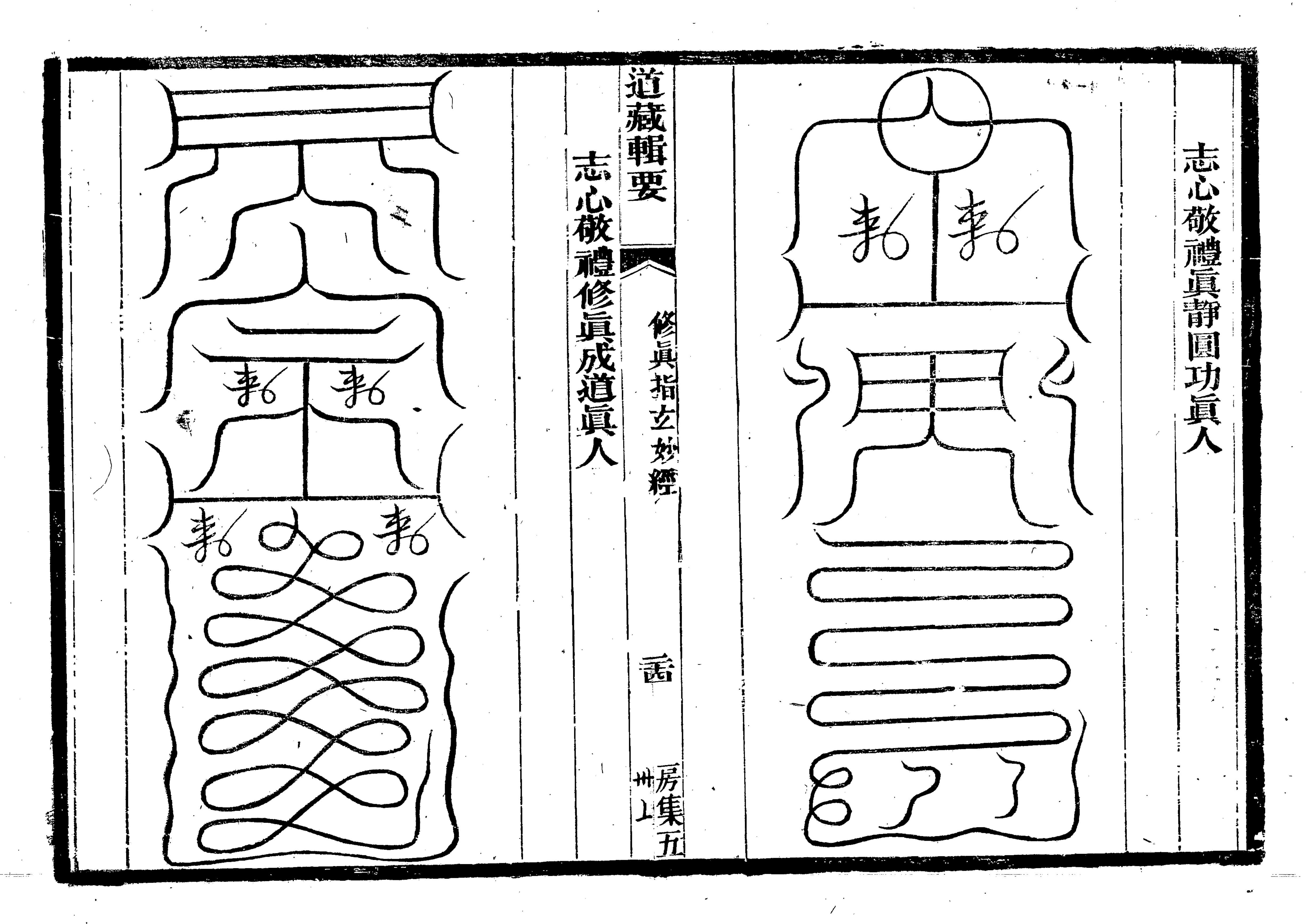
志心敬禮玄元闡教天尊

志心敬禮道德度人天尊

志心敬禮消災延壽天尊

志心敬禮宥福續命眞人

志心敬禮眞靜圓功眞人
志心敬禮修眞成道眞人

禮竟恢誠恭伸禱謝弟子臣某甲

伏聞行成之內孝敬爲先教法之中修齋是本欲報慈親之德須思禱祝之方將酬罔極之恩是列嚴持之供大凡人世俱逼名利爲端既懷取捨之謀寧免貪癡之咎致使命辭一世魂寄九幽敢憑上善之因庶拔漂沉之苦是則心存哀懇志薦先亡

寶金匱之靈章仰祈眞聖禮

高虛之御號俯答根宗伏願承斯

道力廣濟沉淪滅無量之罪尤均開長夜賜大天之鴻宥普及羣生億曾萬祖俱獲逐於飛昇積債疊寃並乞蒙於超適伏冀居家長幼眷屬親姻常沾吉慶之祈永荷虛无之蔭臣无任瞻

天望

聖激切屏營之至

道言玄經周畢可以傳教世間廣垂濟度爾時會衆聞此法緣洞達無爲齊昇道果酆幽諸獄无量罪魂俱獲善功應時解脫諸天仙衆歡喜敬奉作禮而退

太上洞玄靈寶福日妙經

天尊言善男子善女人欲得過去見在未來三世之中不墮衆難者至心受持此經及諸福日修善建功見身安樂命過飛天

天尊言正月三月五月七月九月十一月此長齋月能畢是月修齋者見身仙度舉家康泰七祖無爲

天尊言正月七日天曹遷賞會七月七日地府度生會十月五日水府建生會是三會吉日能於此日長齋者萬劫家門不遭瘟氣

天尊言正月十五日七月十五日十月十五日是三元齋日能於此日長齋者延壽益算不見衆苦

天尊言正月一日天臘五月五日地臘七月七日道德臘十月一日民歲臘十二月遇臘王侯臘每月一日十五日甲子本命庚申日有人能於此日長齋誦詠經文無願不會

天尊言每月一日八日十四日十五日十八日二十三日二十四日二十八日二十九日三十日是十直之日長齋者生死受福萬劫安樂

天尊言立春春分立夏夏至立秋秋分立冬冬至是八節齋日行道持戒長齋誦經居門欣慶七祖歡樂

天尊言能於福日長齋萬劫無殃見世安樂若復有人自能書寫此經十卷除罪萬劫百卷魔王護念千卷飛行衆邪魍魎五

部瘟疫不過門戶當境善神常來利益前刼今刼罪皆除滅能爲善人書寫受持者福報無窮若復有人臨難鬬爭虎狼毒蟲怨結惡人征戰生產及是風波盜賊諸所疾病卽欲壽終誦詠是經上聖飛仙馳來救度一時解脫無願不會此經是至極眞人受持之本得道之宗若見斯經受持誦詠無不仙度不見是經無由得道於是衆等聞是說已稽首禮謝

天尊信受奉行

太上靈寶天尊說禳災度厄經

爾時

天尊在禪黎國土與大道眞仙萬萬億千人諸天尊及諸天龍鬼神盡來集會受吾約束世間若有善男子善女人忽有年災月厄遊城赤鼠之厄天羅地網之厄命窮算盡之厄疾病纏綿之厄落水波濤之厄虎狼蚖蛇之厄水火盜賊刀兵生產之厄山林樹木社稷之厄土石橋梁之厄毒藥咒詛之厄唯願今對

玉皇天尊大道眞聖懺悔解禳度脫身中災厄一一解散勿為留難勅諸天神王並降

聖力道力承此

經力恩力衛護弟子受持念誦此經已後解陽九百六之災三衰九橫八難五苦之厄所求如願所履平安出入行藏常蒙吉慶所為利益所欲隨心於是眾等聞說此經皆大歡喜信受奉行

太上神咒延壽妙經

爾時

元始天尊救護益算濟人身命疾病苦厄是時

道君長跪稽首一心除亂衆惡消滅甲子將軍生我益算

天尊所願願得成就尋聲往救壽算天年世世不休流通无礙

符破五虛六耗惡夢妨害復連咒詛若能受持此經不相加害

符保百年若有年厄月厄日時衆厄佩符之後無有厄忌若能

受此經延年益算過度災厄壽命延長拔贖年命簿中斷死文

昌宮中注上生名六齋十直甲子庚申本命八節誦念是經魂

神澄正素髮還青身心安定萬願從心三河四海九江八極諸

眞人等仙童玉女三界地祇三官九署一切神明聞持此經即

爲消除一切苦惱頑逆醜惡無量大罪輕師謗道穢藉天經奸

邪偷盜貪利亡身皆蒙釋散日夜六時誦念是經五瘟疫毒永

離家門世上凶魔奔馳萬里急急如律令

太上洞淵說請雨龍王經

道君昔於三天之上以觀世界伏見諸天諸地疫氣流行人多疾病國土炎旱五穀不熟兩兩三三莫知何計爾時天尊乘五色雲來臨國土大作神通變見光明與諸天龍王仙童玉女七千二百餘人宣揚正法普救衆生大注洪流應時甘潤汝等衆生不信殃沉九祖幽魂苦爽名係鬼官之中百劫千生終無出日若能勤心受持讀誦功德深遠人民無災各各延壽長年無有中傷

道言國若有難兵戈競起人民相食天地震動日月不明其國但於福德之方宮苑之內或有泉池之處置九龍之位立五聖

之形轉念此經禮虛皇上帝鎮國天龍當得妖氛自滅兵革不興君臣有道龍德相扶天下太平恒居祿位是時諸仙等衆聞此演說悉皆利益普潤含靈俱起作禮各願受持

太上洞淵召諸天龍王微妙上品

東方青帝龍王　南方赤帝龍王

西方白帝龍王　北方黑帝龍王

中央黃帝龍王

日月龍王　星宿龍王　天宮龍王　龍宮龍王

天門龍王　闍羅龍王　地獄龍王　天德龍王

地德龍王　天人龍王　飛人龍王　蓮花龍王

花林龍王　五嶽龍王　山川龍王　叉加毅鬼龍王
伽羅含鬼龍王　小吉龍王　金光龍王　金色龍王
陽光龍王　陰光龍王　醫藥龍王　獅子龍王
鎮國龍王　鎮宅龍王　錢財龍王　井竈龍王
金銀龍王　珍寶龍王　庫藏龍王　富貴龍王
五岡龍王　五穀龍王　金頭龍王　衣食龍王
官職龍王　官祿龍王　江海龍王　雲海龍王
淮海龍王　山海龍王　淵海龍王　國土龍王
州縣龍王　城市龍王　靈壇龍王　風伯龍王
震動龍王　雷雨龍王　大雨龍王　散水龍王

大雨龍王

道言告諸衆生吾所說諸天龍王神咒妙經皆當三日三夜燒香誦念普召天龍時旱即雨雖有雷電終無損害其龍來降隨意所願所求福德長生男女官職人民疾病住宅凶危一切冤家及諸官事無有不吉如有魔王及諸邪鬼若聞此經不去者頭破作七分令絕根本吾所說此經所厭者伏所禳者祁如有國土城市鄉村頻遭天火燒焚者但家家先書四海龍王名字安著住宅四角然後焚香受持水龍來護

東方東海龍王　南方南海龍王
西方西海龍王　北方北海龍王

各各浮空而來神通變現須臾之間吐水萬石火精見之入地千尺復有大水龍王主鎮中央隨方守鎮掃除不祥道言若善男子善女人家奉龍王若能書寫常安龍處及著庫藏之中皆以清水淨果依時供養或是月朔月半祭龍之日讀誦經文呼召龍王家當富貴無有虛耗庫藏盈溢此經神驗不可稱量是時四衆聞此演說歡喜無量八萬四千龍王一時踴躍天地震動龍神俱會大雨洪流普救衆生一切天人同時稱善稽首奉行

太上洞玄寶元上經

太上寶元上經一名源一妙訣又名自然經玉晨君所修五帝神旨祕大有之房傳旡上眞人也

太上曰大道浩浩其中有寶其寶甚精莫侶其榮其榮鬱鬱莫傳其貴其貴甚尊莫齊其門其門旡雙其戶獨立子能尋之旡欲直入有欲求之莫或能及少欲志慕感有差級法地則天守道自然自然妙炁應以三位三位之源源本同實實以鎮虛交以成質內外相須混而爲一一接三才才人出類合德二儀拔乎其萃由識本源守貸不失永保生生修之入室靜篤精思見妙如日明來闇去消除死炁死炁稍遠生炁浸長長生不死是曰得常常未即得恆當存知知常曰明不知常妄作凶凶貧欲

起貪爭相牽氛氳翁鬱罪障日堅心神亂惑災禍相纏智慧悟此抑欲錬心以淸治濁以正制邪邪凶既去正吉惟新能成能蔽與道合眞也

自然源一應乎萬物爲三萬物作復由乎四炁五行周流六虛同歸宗一一爲道子生二二生三三一之中有數無量一二三四爰及五六學者所修以寡其欲欲寡私少道乃可弘是以聖眞尊一爲主事二爲師宗三爲友親四爲朋壽五爲侶遊六爲常常六者合通不可離也侶五者思帝攜之宴也朋四者旡序爲體也友三者景耀同明也事二者法則天地也尊一者敬重道君也君毋道源旡爲湛存是旡欲所明非少欲所習也少欲

之旨如母守子是以上學敬重道君者修存禮也法則天地者旨生施也同明景耀者晝夜照覽也炁序爲體者行藏得時也思帝君攜宴者順王立功也六合常通者從道立德也從道立德者守靜淸虛也順王立功者隨時賞罰也行藏得時者嘿語有節也晝夜照覽者研經內觀也旨生施者係道種也修存禮者續玄位也續玄位者積學立功緣階入序道德備充昇玄極也係道種者建善相生子孫傳業成性存存祭祀不輟也研經內觀者誦詠靈章解了妙義臨目思神與眞合也嘿語有節者物順則行人忌則止固窮濟通蒙養正也隨時賞罰者誅邪輔正明道救俗抑揚取中无固必也守靜淸虛者運値

無爲無爲無滯三宮閑甯五神安靜也從道立德者无之與有適應逍遥滌除已辯玄覽備周去來非我唯道是從出入爲物功德不去也能明此六由經有三三經者一以明天二以明地三以明人人道地道天道謂之三才才者裁也能也裁制偏邪同歸中正能反流末還至本源源卽道也道元尊也尊爲人首積善所宗闔塞得通總名三三道本一應化分形上者淸暢爲高下者安順爲貴中者合二爲尊尊貴至高名殊實一一實者不死不生不无不有殊名者上覆非載非覆中瞻雖周非覆非載由一切含炁无始中來自然有三不可頓一三者滯有著无又執不无不有而才有利鈍平識有初中末末者沉以求安中者

浮以祈濟初者飛以期甯遂有羣分類聚聚分之中共有利鈍平大道弗能使之卽一緣其感來示以應往飛浮沉等各從其宗故示之以乾引諸飛侶顯之以坤接諸沉類樹之以君統諸浮徒聖君與天地合德善長分爲三元三元各有所尊立號各有所議況天曰帝地曰皇人曰王王者羣生往崇之也皇者含烝大仰之也帝者一切的尊之也後感參差應化致異沉中有浮浮中有飛飛行皇帝九士王號總稱徧名先皇後帝帝王合舉隨時損增出自物情權化仍用求其本旨不可不明明天道者由吾上經明地道者由吾下經明人道者由吾中經中經能明明天明地明地明天未能明人明人者在中經也人貌丈尺

所行者仁繼復禮義智信備修則天法地亦未成人成人者洞體中經中經有眞眞神有降降與己神爲一身又一身二神二神一身混无分析常存不改乃成明人耳眞神者大道妙烝應感差臻與己神合合无復分己身素有无始至今今功備充此神會道道神合同身亦符一一則妙絕非凡眼所見故謂无形非无妙也聖則見之見之卽合合而言見明洞了也內視無外非如在外覩內也見妙由无欲无欲令忘言言旣可忘存戒寡欲日損之訓得之者眞寡欲之流同向正道仰觀上天俯察下地然後內觀洞曉中也洞曉中者存三一也存三一者先觀天文次察地理也

觀天文者依吾上經天文者三光也名爲觀觀者占三光也三光者日月星也周睇三道推步璣衡日往月來同旋无極歲及熒惑太白辰鎭行常爲戒示禍顯福北斗九星二隱七章皎昧相表斟酌立津潤洽含炁生成无央觀春之詠十有六篇也陽律陰呂唱和調通繼朔十二炁蘇爲端立春春分立夏夏至立秋秋分立冬冬至八節克會屬於八音相資繼用觀夏之詠暢篇二十而火以扶木爲禮木以生火爲仁春以萌育爲德夏以滋長爲功律呂既協八音亦諧三光无忒歲序宣明攝此朔節謂之爲年是爲屬天天於第一章分爲二者廣生養之前進引養生也地於第八十一章合爲一者據殺藏之後退避刑殺也不

得无此進退是以證明優劣優者賢哲所習劣者愚瞽所行摽此感激發悟迷蒙能曉覺者識度日精殺藏可无生養可一一降涉數示物定名名不能目非數所拘是以在於五九之中又出四九之外自古及今其名不去是以上經三十七章也

察地理者依吾下經地理者三邑也名爲察察者候三邑也三邑者土山水也歷覽五方十支位次甲乙丙丁戊己庚辛壬癸子丑寅卯辰巳午未申酉戌亥此二十有二以爲秋詠嚴明分叚不相參雜也次豫兗青徐揚荊梁雍冀九州也太山衡山華山恆山嵩山五嶽也江河淮濟四瀆也四海環迴州土山水分支丅二卜二又二十二章以爲冬詠崑崙極中鎭四序之際四十

五章是爲屬地推功歸天抇歛讓上則下有四十四章矣
夫源一分爲二儀天地名曰兩半兩半之中炁序有四一者正陽春炁生也二者陽中之陰夏炁長也三者正陰秋炁殺也四者陰中之陽冬炁藏也四序周而歲功成三光迴而天德顯是以上經有春有夏有仁有禮有木有火有和有明下經有秋有冬有義有智有金有水有順有敦有信通土周遍合會二經二經開位示明二儀各有上下以標四序五千其文以究五行生育无窮合德成功數極乎九四序因天仍以相乘四九三十六是以道經三十六章五形緣地相乘法天五九四十五是以德經四十五章天地炁交兩九相乘九九八十一是二篇有八十

一章天有八十一府地有八十一城人有八十一部各有神明通則得道得道通神由法地則天天无爲而无不爲陽唱而陰和地无成功推德歸天天分首章以明獎成之旨无欲无爲開常生不死之路也地合後章以明謙讓之風與利不害弘上德不德之化也凡不欲而自正爲善而不爭不爭則善成善成由玄獎獎之以謙知未守本玄覽无疵其術无上是以學此之儔皆號无上眞人也

凡學無上之法仰觀天文俯察地理天地之本本无形也無形者是道也應物成有有形有名名天地者道之孫一之子也道生一元炁也一生二二內曰陰陽外曰天地也二生三三內曰和炁

外曰人也三生萬物陰陽交和三炁分布隨分賦與萬物羅陳人得和炁多故曰二生三三炁廣贍人不得爲萬物父母是以同天地爲父母人之主至貴號曰天子一之孫道之曾孫也有道德者堪爲國師天子尊之皆稱曾孫也天形資无一得生生形之大莫過乎天抱一不離故天字一大也无形生有形有形始无形以始爲父以養爲母母父德合合炁物成物成昇上上天歙之引接弘納似如天也音訓曰先又曰顛又曰玄玄則懸空虛映在物上顛爲羣生之先故曰天也土者吐也縱橫三一下上現土生出一切似如吐也又曰地也音訓覩第又曰隸又曰齊廣大配天與天齊德接隸仰屬引物覩尊人物法之柔順

守靜和而不唱謙下成功功成不居貴賤前後次第分明正而不邪以治濟亂緣漸歸天故曰地也天交淸明地理甯平是其常也不明生妖不明發怪非其常也非常之兆非天地所爲爲之欲以戒物賞善罰惡顯彰非常由人失法法不法地妄動違天天地妖怪戒語之也仰觀俯察占怪候妖妖怪各有所主修德立功則消能知改惡唯善是從爾乃法地守靜篤也運至應動動則則天則天之動動以入道入道之由由於抱一抱一无惑三一可明明三一者與道合眞眞人學之堅存三一三一者天一地一人一是也又名上中下三元一也又名玄元始太一也天一在吾上經地一在吾下經人一在吾中經中經內觀別

自有經經所以有三者自然三炁所生也大道妙炁一中有三陰陽和立元始上中下自然而然莫能使之然莫能使之不然故謂自然三炁也上下二經亦別有文文所以五千者道生三炁三炁生萬物物終爲一道始又一合此三炁五數立焉道之一炁非是陰陽和而位居三炁之上物之一炁亦非陰陽和而位在三炁之下三炁之下有三而麤三炁之上有三而妙妙炁无色眾色稟之而成麤炁有色色雜亂而昧昧者待妙降而得明明昧輪三炁以運用運用隱顯五位遂成天地二儀運用三炁一變至極曰十十變至極曰百百變至極曰千數極則變變不過三三精在道過則在物萬物變麤求精還三三變濟物五

性以成故五千其文理周遍也理有始終文有次序所以道可道爲首者舉源本以攝流末也无欲有欲與善惡共章分爲二者无欲則見妙長生有欲則滯麤致死死生由人本心心識優劣汞異此明其大較故分以爲其次此明細事事在善惡善惡可息以閑有心有心未能頓息无欲不卽可登欲无欲者寡欲少知知善爲不善故忘之以息欲息欲之方先資省事省事之要取實去華除其虛妄故次之以不尚賢去尚救俗故次之以道沖而用之凡萬物云云一生一死未得長存恆崇常住常住之道无祖无先應化隨時无窮无極初淳則行不言之教後澆則言象互陳近情未達遠旨每滯言象以沈淪故首章先遣言

名使知常住非名言所盡得常住由於名言名言非常住之體本寂應動眞假有殊權實衆妙同出玄門而衆生无始中來有其心識識神不滅身有死生死生之苦煩惱識神一混一分紛綸无極自非斷結勇猛超羣增長善因功德勤積者莫由免生死之痛生死之痛由於出无入有有欲最深累罪纏縛甚欲无欲徼善得生生樂滯著愛欲相湊不能斷割廣興善塲懈怠狐疑惡根滋盛生事不成死痛又及年命淺促憂畏延長皆從欲來故先明無欲有欲有欲之禍在於善惡心眈各異過報成災捨惡就善善惡未明往反倒見以美亂神己之所美未必是善善善在己又乖道心道心去著抱實任眞不空企尙杜絕競風

嘿識潛習不起驚疑信順三寶藏智忘功能如此者可與適道故章開三變之後明道冲而用之而道無形狀假言象以爲律既言沖用用實无物无物之物在帝之先在帝之後者宜法後以歸先故次明天聖可法天聖法道凡宜法聖法聖非形力所造必須神思精勤日進然後可登玄皋神不可擾故次之以谷神養神所之至於不死不死之妙克與道同同道乃爲天地根爲天地根又與天地合合則救物有方證不求而自得故次之以天長地久長久之果柔順是因故次之以上善若水水加之則盈溢澄之則淸暎故次之以持而盈之不盈之趣在功成身退退之所居居乎不二故次之以載營魄抱一抱一成乎玄德

玄德生而不恃而物自歸之故次之以三十輻物、宗一用空、空
貴无色、色欲難除、故次之以五色 去外浮華、得內眞實、時止則
止時行則行、行藏爲師、又當世位、進退宜明、故次之以寵辱、寵
辱皆驚、則昇降无滯、防禍匪懈、萬 福惟新、自下之高、天下託之
天下託之、必能體道、道妙无形、故 次之以視之不見知道三一
執古御今、執古御今、在上爲聖王、在中爲聖臣、在下爲聖民、聖
是積善所成、故次之以善爲士者、士者事也、上中下、共以善爲
事也、善士體古、習學在今、今學同古、守靜不殊、故次之以致虛
極、知常同道、可左可右、可下可上、可王可公、同天同道、永保久
長、隱身不殆、顯亦不危、矣此道者、德有劣優、故次之以太上、太

上之章、是春詠之限、分上引下、開數推移、移太上爲夏詠之始
齊至虛爲十六之終、太上之應出生、就養、養之使成、成乎威標、
況節朔符於光景形神、據乎崑崙、崙者輪轉、化導長生不死、故
在養章之中、崑者混合還眞、故在生章之內、內隱外安、不危不
殆、安隱常存、幽顯所附、世罕能守之、故次之以大道廢失道爭
能競、崇外迹、使還內習、故次之以絕聖、自習存中光而不耀、師
資謙嘿、消患禳凶、故次之以絕學、外競既息、內无爭心、大无不
包、故次之以孔德之容、忍辱下流、不辭所存者道、故次之以曲
則全曲而能全、自然之理、可以心得、難以言宣、數窮可避、守嘿
可弘、故次之以希言、希言嘿識、杜 虛幕之萌、故次之以跂者不

立不自矜伐則稱有道有道之道在天地先故次之以有物混成混位爲前應化爲後分爲四大四大有方相次垂法貴靜爲基故次之以重爲輕根重靜得中外迹无轍接救无棄師資和同故次之以善行師資同道知剛知柔柔剛相濟復歸於樸樸不常混運開則散散又應合故次之以知其雄守其雌能雄能雌濟用官長得中去奢泰守无爲故次之以將欲取天下樸散稍亂不獲已而治之治之不可以兵强故次之以以道佐人主不獲已用之用之有功功遂則退不可譏之故次之以佳兵深知不祥捨之合道道體隱退退位无疑疑滯既遣天下不能臣在位王侯不矜居上守利物自賓故次之以道常无名能令物

自賓者則與天地合德甘露既降天下太平遇斯之由由於自知自知則知足知足則不亡故次之以知人死而非亡託化隱景神與道同出沒自在隨感而應故次之大道汎兮應物无方所得有在在乎妙无无妙无形无形有妙故次之執大象物之所宗能得此妙引誘蒼生抑揚有法故次之以將欲歙之張歙得中利器常隱爲而非爲終與道合故次之以道常无爲无爲而无不爲物作則鎮之以樸樸既無欲天下自正正則永與道合合則言忘忘言在正正以正邪故歲功成熟節朔周通四炁五行乘爲二十地不兮功弁德在天一章爲年故二十有一春則四炁自乘以明首德得專專含四炁故十六在前包羅秋冬

欲內同生養外其殺藏使其謙退捨陰還陽兩半歸中厲剛伏之麤和柔通之妙故成歲在上上含平下下德之極終稱上焉上德之人化導殺藏迴向生施降躬率下下麤自殊能妙則上合矣

地是天之分形德是道之出應物有階漸現形同人人能覺悟習此上德德上同天還與道合故曰德經以上德為首首引後生今其得道得道无失號為德焉德有優劣上中下品廣明其義矣第相須超卓緣漸各有其方今應法古故次之以昔之得一一為應主主一應萬萬有所宗宗一宜守守之不動動與俗反反俗還道還道故次之以反者道之動反者逺逺中逺既易故次

之以上士聞道聞道勤行必至源本源本宜知故次之以道生一耶一本源保和乃合故次之以天下之至柔柔者謙退不競競功名者身亡神散故次之以名與身孰親茫茫守道於俗不足故次之以大成若缺缺僞全眞除禍納福故次之以天下有道道无不在內觀反求得之在心故次之以不出戶出戶求益麤而乖妙督其悟斯故次之以為學學華可捨損欲念眞順物通礙不滯恆情故次之以聖人无常心心以赴感感來則應應非我求心无此欲適通无方動靜唯道道應之形號之為聖學道積德亦號聖焉二聖來殊同歸一致致心濟物接生度死死者能改悔則還生生者能攝養則不死死生由九竅四關故次

之以出生入死死中願生宜識源本故次之以道生之求生得
生生生多事事有始終防理用術開塞有方故次之以天下有
始始常明終明終恒開闇資明濟故次之以使我介然能行大
道者光內晦外深根固蔕子孫无窮故次之以善建不拔修身
至乎天下懷道以全其眞故次之以含德之厚嘿識勤遵守之
不失故次之以知者不言不言之言言以救物除邪定亂故次
之以以正治國終貫无爲不顯繁法故次之以其政悶悶過去
无極當來无窮現在无央過去善者思存學之以自救援其不
善者願念拔度同登道場當來无窮精麤叵測不得枉之現在
无央尊卑相涉善者立善接之其善同得昇濟惡者化之俱乘

法橋故次之以治人事天秋詠方殊殊而非善不得擅位會合
和通雖有二章猶在五九之限使歸長生久視不復別立其乘
也能深根固蔕可以濟之人神故次之以治大國德旣交歸靜
以安小故次之以大國下流流何所歸歸乎大道故次之以道
者萬物之奧得知奧妙以救羣麤不可爲有故次之以爲无爲
方息有爲杜漸防萌故次之以其安易持合堅修德驗之先師
故次之以古之善爲道者爲道多方要在卑弱以自牧弱以
爲用久忍不虧則小能成大故次之以江海守此卑下俗所不
慝故次之以天下皆謂我大似不肖能有三寶卻死全生故次
之以善爲士者不爭之德德乃配天天无所害故次之以用兵

有言慈哀爲本本立道成人罕能明故文之以吾言甚易知凡闇不守其分妄以不知爲知故文之以上知不知愚者失道不測神靈不知尊重觸冒致災故文之以民不畏威凡夫執心不能无爲爲惡而不爲善勇其所爲故文之以勇於敢勇不得其所勇故文之以民常不畏死上以風化下下過由上風故文之以民之饑生以食爲本本以道爲主主以柔弱教故文之以人之生也柔弱弱中有強弱能強道道強者和和同在中故文之以天之道其猶張弓中和柔弱能勝麤剛取證明實故文之以天下柔弱莫過於水爭強則仇對相牽麤和不及无爭故文之以和大怨无怨常善天道與之恒自小自寡然後保大居多故

文之以小國寡民世俗美辭華而無實道之信言實而不美明者取實捨華故文之以信言不美本與聖人不積各章合之以明與人己愈多終歸天德故利而不害人道之極爲而不爭不爭之德少能全之是以殷勤誘引開導以下昇高迴卑同尊捨滯惡以從通善寔由乎五千文文千以五五德備充闕一字者理不全焉是爲道本生乎太空空而不空无中之有有妙无敵化育羣生生生之根謂爲混沌无形无形无狀无狀之狀不可以意知意知由文文以達意意不得拘文文簡不得究意意在文外明者研精之略舉一隅反三由智德之士矣

道炁玄妙无祖无先无始无初无極无窮无心无欲无事无爲

沖渲澄淡泊然湛然不清不濁不減不增含容无量一切有无炁妙不可得汙形玄不可得言强字曰道號爲无形无形之中含一切形一切形混稱曰混成成生一切无數无轶大而分之常用以五一曰无二曰有三曰无中之有四曰有中之无五曰非有非无非有非无妙炁也有中之无精炁也无中之有始炁也有者元炁也无者玄炁也玄元始炁分精其妙五中之三三中之五三五混合无累无傷善成无棄總號道源源本有五以應五方北水東木南火中土西金天地未張五方未分水木火土金貫炁相合極感而應應隨次章一切同感在闇思明從混願別厭死樂生樂生不能自生願別不能自別感極道應應之以一一爲道子元炁先臻故曰道生一一生二二陽炁前唱陰炁後和二炁相須由乎元炁故曰一生二二生三陰陽合會和炁玄通三生萬物玄元始分於是天覆其上地載其下人列其中萬物參羅三才相輔同歸崇道道有三官上有天官下有地官中有水官道委三官不立別職物附三才无復別司人僚唯三互相統攝導末歸本大畧是同引善抑惡細法殊異異終還同同在聖誥誥有權實精者得眞眞經要旨智慧爲先藏明潛用聖德乃成成由學解解由研尋尋理盡性委之上人上人之基識三守五能知三五横行天下所適必通无復挂礙三即陰陽和玄元始也五即水木火土金也三炁未分謂之爲混五行未

彰謂之爲沌混沌之源其圖如左

第一內號曰源外號曰自然此炁最妙尊无上也

第二內號曰混外號无極

第三內號曰沌外號大道

第四內號曰溟外號至眞

第五內號曰涬外號太上

第六內號曰濛外號老君

第七內號曰澒外號高皇

第八內號曰始外號天尊

第九內號曰元外號玉帝

第十內號曰玄外號陛下

右十號三十字十字分應十方或兼或單相似而異皆由感有參差是以尊號分別開悟善心因名達理知之者不死解之者長生遇賢當必口受非人慎勿宣也

太上洞玄靈寶淨供妙經

爾時太極左仙公於若耶山崇高之頂最極雲峯精思靜處永息六塵內虛沖素身心不動亦不緣馳是七日中而得寂定來日午時忽聞上方鐘鼓亂鳴浮雲之際作天大樂俄頃之間天雨香花乃及大花或復小花花皆百葉縱廣圓大有如車輪大小不定色相無常或青或黃或朱或紫或成七寶種種變異殊妙希有是諸天花非可具顯復有諸香末香珠香百和之香七寶香等如是諸香香皆衝天其氣苾芬亘滿山林爾時雲中復有五色飛雲八景輦輿神仙眷屬三萬八人俱是諸仙等皆善智慧明了辯才六通成就不可思議見三輿內並有眞人頂負圓

光光皆五色晃曜虛空首冠寶冠衣皆雲錦金鏤莊嚴珠皆明月用爲纓絡三十二相八十種好顯照淨明各乘輦輿而住於前第一寶輿眞人自稱名曰我鬱羅翹第二玉輿眞人自稱名曰我光妙音第三綠輿眞人自稱名曰我眞定光三眞同聲讚言善哉善哉善男子汝於無量無邊之劫建大精進常行忍辱運慈悲心得於今日不緣他事身心不動得無我心既無我心亦無他心既無他心亦無別心既無別心得平等心善男子汝於此山得無是心成就道果不可思議我等今者奉

天尊言聞子功德滿於世界上應諸天令我來此與諸眷屬證明實行成就子道使諸來生得有所知使諸來生得入法城使

諸來生得無相法以是因緣故來而降是時仙公卽從座起頭面著地聽眞人鬱羅翹說言已畢良久乃起作禮而言云何大眞光相如是復雨香花種種變異瑞相如此不審今日是何因緣以何義故曲垂恩逮乃至如是特願大眞示我令悟決了因緣當令愚瞽覺曉諸緣必竟成就無上道果爾時第一眞人鬱羅翹言善哉善哉善男子汝昔所願爲念云何仙公曰實緘在口未敢便言大眞曰我今來者成就子願欲使將來興大法橋作大舟檝開大因緣弘大功德以是義故而降此也仙公復起作禮而重白言眞人大師悟我愚蒙欲有所問未敢諮請唯願大眞採我鄙言眞人曰大善大善隨汝所問仙公曰我已今七

月七日於一念中觀見十方是諸地獄幽魂餓鬼吞火食炭履陟刀山頭手異處或身入鑊湯五體爛壞無復鬼形諸苦諸痛不可思議法界中苦實不能加而我一念見如是苦不覺身體百節毛孔並皆流血有如支解是昔所念具如今言不審大眞作何功德能救如是一切幽魂得無煩惱具諸飽滿而得解脫爾時眞人得斯語已彈指歎言善哉善哉善男子作如是言實不可思議吾今告子諦而聽之當爲汝說是大眞人卽告言曰唯三元吉日五臘節者總名八日能於立壇精舍奉請道士宿宵行道及供香油作諸甘果積聚爲山隨其大小或復拌合種種莊嚴上獻

天尊因此慈悲惠及十方無量無邊地獄囚徒餓鬼皆得解脫若犯重罪謗於大道及毀諸經淨戒道士是名重罪若殺父害母攻伐師主謀逆國君亦名重罪若犯此罪由得暫時應其供獻而得解脫若罪輕者因此供獻宿宵行道永得解脫俱時飽滿善男子善弘建之福使來生慈悲道士及孝子皆得餉於先人或亡父母姊妹兄弟皆得解脫飽滿無饑若不同此八日不奉餉先人者卽為不孝告諸來生勤修淨供非但鬼神而得解脫見世之人財寶增益不為七世先人之所傷害非但七世先人不能傷害一切鬼神外魔鬼賊不能傷害何以故世間凡夫或於所見求諸魔鬼祠祭先人不依八日而祠餉之番悞先人

而更得罪何以故祠餉不依八日則魂靈饑餓於饑餓中卽生傷害招引外魔合為凶害若祠餉得所依於八日則先亡歡悅不為禍害一切魔鬼賊等不能為害理致如是仙公又言善哉天眞向所說者清淨供獻大而可知云言八日未辯是何賜垂分別

眞人言是八日者正月十五日七月十五日十月十五日是名三元之日復有正月一日是名天臘五月初五日是名地臘七月七日是名道德臘十月一日是名民歲臘十二月遇臘日是名王侯臘是名而言總名八日若非八日而祠餉之終不得達罪福之報具如前說善男子堅持在心吾今說者是上三天之

所科格紫書金題天地常儀不可思議可不尊重善奉行之
第二眞人光妙音告仙公言善哉善哉善男子功德巨大不可
限量我奉
天尊言令我與諸神仙眷屬降於子耶何以故爲不可思議故
爲無所得故善男子向所說者是名八日不可思議名八解脫
當於此日卯時安六道座淸淨香湯及諸衣服卧具甘饌飲食
次第安之道士於道場中所淸旦奏沐浴章表一道午時行道
懺謝施主等家先靈已往皆於今日解脫淸淨仙公曰善哉大
眞能爲一切衆生開解脫門爲無所得迀降此耶不審今說六
道爲是何道請具說之

眞人曰一者天道二者人道三者畜生道四者神道五者鬼道
六者地獄道是名六道善男子善緘在心可不遵耶復次
第三眞人眞定光言善哉善哉善男子是八日者二大眞人具
說已竟功德次第理大分明吾今最後說大因緣便欲告子子
欲聞耶仙公作禮而起白言慈悲廣被不棄凡夫今日踴躍非
意能陳特願大眞照我愚蒙豈煩諮請眞人云我等奉
天尊言實爲過去重成就子心云何不說若不說者卽墮無明
斷眞道種且子往刧因修功德成辦云何不說善男子向言供
獻功德因緣有二種意何等二種一者住相供獻名爲有盡二
者不住相供獻名爲淨供名爲無盡何以故譬如江海之水輪

轉無窮是故此經明無盡義亦復如是又如虛空無邊無際不可限量是故我今明無盡義亦復如是若江海之水輪轉有盡是故我今明無盡之義便應有盡若虛空江海畢竟不可得知多少邊際故示無盡之義亦復如是善男子復應須知有盡之義辯了分明夫有盡者譬如有人誦諸經句一句兩偈從三至四乃至百千萬億之句亦不爲多何以故若爲他說不盈數歲便爲有盡是故我今明有盡之義亦復如是復如有人得大王位富貴累世金銀瑠璃珊瑚琥珀金剛諸珍鱗甲等寶滿一城中亦不爲多何以故若用布施不盈旬朔便爾有盡是故我今明有盡之義亦復如是若誦經句口說無盡及諸珍等手施無

窮是故當知我今說者住相供獻名爲有盡何以故夫一切有限之物施隨日消無限之物非劫能盡是故我今明有盡之義必竟如是善男子理趣皆然非但此供功德如是凡爲齋者一會宿宵亦復如是可不勤行若能常勵其心行不住相善知無盡義者決定令汝成無上道何以故無我身故無我心故既無我身卽無我心既無我心亦無他心既無他心諸心卽滅是名清淨得無心定得無我定善男子今復決了斯言若有我心息於他心卽我心不滅是名得身心無我未得身界無我若欲求法界無我者應須當知本無今無既知本無今無卽知亦無法界法界既無則不生不滅不生不滅是故當知亦非不生亦非

不滅所言不生不滅者何以故爲說法故是故云言不生不滅得如是理則名能爲淨供則名爲得法界無我則名爲得法界清淨善男子我今最後說者並是往古無量無邊天尊眞人仙眞聖道并及十方諸大力鬼神王等之所履行得無上道子於今雖不名編然位號曰太極左仙公仙階之大今可不履行必定當得登眞入聖具足六通成無上道爾時仙公卽從座起作禮謝言我今頓遭大眞賜如是言實爲希有我從無量劫來行諸功德亦遇仙人常爲我說小乘小智養生之法未有如今大眞所說微妙無邊無際不可思議我今結累由如久積凝氷一旦逢火釋然消解無復遺餘我今無滯亦復如是復如法解貢

兒父母兄弟四人悲號不可思議不期須臾金銀諸庫悉皆盈滿遂得兒還歡喜無量我今歡喜亦復如是又如昔日國王有女名曰絓音六極不言棄之深山饑餓困乏性命懍然遂感眞人下降示之於是病便卽愈具足能言而得飽滿歡喜無量我今歡喜亦復如是特願大眞命諸靈駕暫停林藪希未便騰大眞言我等今去不久便來别言已畢是三輿輦次第而去諸仙伎樂導從騰空至於雲表俄頃之間不知所在仙公敬而奉行至十五日謹依說法弘建淨供具如威儀作大果山山高丈八種種莊嚴微妙希有諸雜甘果徧滿山林及諸米飯亦復甚多是日午時十方地獄六道含靈身相各異無量無邊俱來集會

是諸鬼中有一大王王名大威前進與諸鬼等俱時作禮同聲讚言善哉善哉大威王言淨界道士能爲我等開解脫門得於今日是我眷屬非我眷屬無量無邊並來雲集俱蒙清淨而得解脫若非淨戒慈悲何能爲我是諸眷屬營建淨供唯願法師不久成就大仙證無上道及諸天人畜生神鬼地獄幽魂並同斯言是言已畢皆沐浴香湯衣服莊嚴依位而坐飲食具足午時了竟大王與諸眷屬各辭仙公言法師善哉善哉不可思議我等因此慈悲有無量魂靈而得解脫作斯言已稽首而去仙公告諸來生善男子善女人我於無量無邊劫來至於今日始蒙大眞說此要言不可思議雖前奉大眞授我獻經其義少略不頓如今說諸因緣其義深遠乃至如此復見有經名曰大獻直說三元不明八日不說功德廣大如是無邊無際不可思議善男女等可不尊奉若能遵敬奉行此經是人名曰孝子報其父母生長之恩非但胎生父母亦得報其眞父母也得報眞已漸階道果若有誹謗不信不餉先人是名不孝違眞父母何以故若不餉先人鬼魂饑餓是名不孝既不孝已既生誹謗若誹謗已則誤先人是亡父母受諸苦惱其身現世魔王鬼賊之所傷害風癩之病諸苦痛者具足受之將來男女明各愼之

太上靈寶洪福滅罪像名經

昔時安忍國王太子名太虛字海空行心至願出家修道父王愍其執心秉直非可斷遏乃召國中眞士無上眞人降天宮內太子匍匐膝行前進叩頭頓首乞恩太虛千載有幸得遇眞師仰愧天地一切神靈喜懼屏營不知所謝弟子伏聞靈寶大法三元眞經上淸紫書金簡玉籙字方一丈文彩煥明丹誠所依仰希豁蘊願垂敷演下慰塵心無上眞人欣然答曰善哉善哉汝精心求道頂拜歸依累劫以來實未會有聞吾眞經下世度諸天人科禁威嚴靈文寶祕至道之奧非中仙所知雖位貴儲君洗心慕法而臭滓濁穢莫敢輕傳太子於是五體頓地順風

膝行上啟

眞人曰在世浮虛無一眞實生老病死劫劫不停位雖居高誰能長保石火逝水浮泡電光莫有喻也雖至法高祕希盼篇題幸願弘慈賜垂開示太虛請辭儲位栖託幽林父王愍之允其誠願眞人知太虛誠心可錄眞道有期爲開紫陽玉笈雲錦之囊具依法科盟天而傳靈寶眞文三元品戒太虛於是叩頭搏頰仰謝洪恩自稟受眞經固辭父王入人鳥山中淸齋研思十二年中五老帝君爲太虛受書得爲眞人以中元之日於宮正殿嚴淨莊飾神旛寶蓋靈果名花國中所有珍玩之彩名香貴寶百味飲食鮮潔精華建立山盤隨方布施反風名香徑衢九

天上至天宮時
元始天尊照見太虛堪可化度與飛天神仙諸天帝君玉童玉女金剛神王天丁力士前導後從自天西北而來臨空降席是時天宮之中上聖雲集亦無迫迮俄頃之間
天尊口吐五色微妙光明照徹諸天三千大千世界洞視如一無有障閡如觀指掌不可思議
天尊告四衆曰我聞國人若男若女累劫已來不能清淨驕奢自恣煩惱自纏年命短促無由解脫吾爲諸來生開方便門拔治衆苦普使安樂咸歸善道同趨玄津爾時四衆擎拳敬聽法音

天尊告曰衆生行業非只一源善惡苦空徧諸法界雜惡報對無量無邊爲諸來生畧示科簡遂演二十四門戒約誘勸迷途究竟道場隨分獲果作斷煩惱之寶劒爲照四迷之法燈內靜塵勞外除纏縛諸根咸淨登正觀門並令衆生到解脫地於是無上眞人及諸仙衆咸受戒示作禮奉行爾時會中有一眞人名曰仙威見是妙會難可譬喻歡喜無量上問
天帝君曰昔聞大會說法威光煥明不謂於今親得遭遇
諸天諸聖同一法音此土他方明如指掌
元始天尊威光赫弈驚駭神祇左侍仙卿右衛眞伯朱鳳玄龜青龍白虎天男天女無鞅之衆浮空臨然大開寶藏是時會衆

進高眞位其初學者咸入仙階伏聞下界衆生染習三惡不慈不孝不愛不仁累繫三官無由解脫當何歸向可得原愆復何修行而得赦貸

天尊曰汝宜諦受吾今爲汝開示未聞解釋煩惱斷除惑障當開玄都之境瓊簡眞文

天尊應號以悟來生皈命至誠淸齋燒香然燈志心信禮元尊玄號寶祕靈文及諸仙衆禮拜願念剖落明眞九幽玉匱長夜之函得生人天離苦解脫消愆涉罪累獲塵數善緣是故志心歸命信禮

信禮虛無自然元始天尊

信禮天上金闕玉房虛無自然天尊

信禮香林園內放大光明拔度諸苦天尊

信禮天皇大帝天尊

信禮妙觀仙慧天尊

信禮道慧眞空天尊

信禮長樂空寂天尊

信禮救生平等天尊

信禮橋梁一切天尊

信禮一乘雲羅天尊

信禮金號妙寂天尊

信禮至德普慈天尊

信禮慧明慧空天尊

信禮無爲無惠天尊

信禮眞空妙有天尊

信禮法王混同天尊

信禮重玄妙勝天尊

信禮元同無礙天尊

信禮梵氣元功天尊

信禮結成瓊瑤天尊

信禮金華凝始天尊

信禮道海寶山天尊

信禮上洞三天天尊

信禮三境逍遥天尊

信禮寶眞法寶天尊

信禮百寶大清天尊

信禮廣訓方便天尊

信禮太玄元眞天尊

信禮中山常寂天尊

信禮三天高皇天尊

信禮太玄重玄天尊

信禮仙素上眞天尊
信禮香光混成天尊
信禮淨空雲宮天尊
信禮政智玄元天尊
信禮梵行法寶天尊
信禮因果常一天尊
信禮因緣慶流天尊
信禮高勝光相天尊
信禮最勝救苦天尊
信禮道運高慧天尊

信禮法政三天天尊
信禮太眞聖王天尊
信禮玄紀戒生天尊
信禮玄會法輪天尊
信禮常行運度天尊
信禮法海聖眞天尊
信禮神道智運天尊
信禮玉眞飛天天尊
信禮空淨雲宮天尊
信禮紫清九聖天尊

信禮碧落結成天尊
信禮正啟空寂天尊
信禮逍遙金光天尊
信禮金姿凝尊天尊
信禮銀簡妙樂天尊
信禮道運神化天尊
信禮寂然玉光天尊
信禮戒生自然天尊
信禮決定常德天尊
信禮玄光妙寶天尊

信禮凝寂金天天尊
信禮高勝法燈天尊
信禮上靈開輝天尊
信禮感因開導天尊
信禮光敷百變天尊
信禮空洞德徧天尊
信禮感赴香林天尊
信禮度世長樂天尊
信禮西明妙化天尊
信禮素元妙樂天尊

信禮萬道光明天尊

信禮道元廣運天尊

信禮萬淸眞元天尊

信禮西明妙化天尊

信禮明都西明天尊

信禮法王南極天尊

信禮法輪東華天尊

信禮金臺妙尊天尊

信禮金法凝空天尊

信禮希微無滯天尊

信禮無等大慈天尊

信禮方便眾妙天尊

信禮六度三乘天尊

信禮玄明眞通天尊

信禮運明廣行天尊

信禮明慧至道天尊

信禮應期仙階天尊

信禮無爲上品天尊

信禮神應方便天尊

信禮朱極開度天尊

信禮金聖妙尊天尊

信禮西靈三華天尊

信禮妙言常宣天尊

信禮常除煩惱天尊

信禮高勝舟航天尊

信禮升玄法濟天尊

信禮戒生度厄天尊

信禮紫霄結成天尊

信禮東華上品天尊

信禮救生無色天尊

信禮凝寂金城天尊

信禮十華無滯天尊

信禮道應眞空天尊

信禮拔苦眞濟天尊

信禮寶明紫虛天尊

信禮素顏妙樂天尊

信禮難思普慈天尊

信禮慧通高運天尊

信禮上京玉眞天尊

信禮安演雲宮天尊

信禮玄救解脫天尊
信禮大道虛明天尊
信禮空明高勝天尊
信禮玄明眞道天尊
信禮照明至運天尊
信禮妙靜方便天尊
信禮眞道業成天尊
信禮湛然常樂天尊
信禮救苦法王天尊

爾時一百二十應號三十六部尊經一切賢聖天尊等俱在妙

樂眞境化度三界羣生使普入樂境契道合眞若百姓男女至心徧禮此天尊慈悲應號卽得無極世界靈官之府玉匱之函下考酆都諸惡地獄歷劫辛苦無由解脫萬惡備履望返何期如此之罪咸乞滅除三塗並解五道清閑長離幽夜更生天堂逍遙無爲衣食自然上賴
天尊慈悲廣被下副男女歸命之誠

信禮東方普慈救度天尊
信禮南方大慈救苦天尊
信禮西方慈敬護魂天尊
信禮北方延生卻死天尊

信禮東北方護魂保命天尊
信禮東南方萬善慈救天尊
信禮西南方延壽度人天尊
信禮西北方弘普救度天尊
信禮上方大慈普救天尊
信禮下方扶衰延命天尊

次禮洞眞十二部尊經

信禮上清經
信禮妙眞經
信禮太一仙經

信禮妙林仙記經
信禮開化經
信禮仙人品經
信禮黃林先生經
信禮太上眞經
信禮道教經
信禮太上練精經
信禮太上功德經
信禮道德經

右經十二部

天寶君爲教主在

玉清境清微天玉清宮中計一十三萬五千四百四十卷

次禮洞玄十二部尊經

信禮太上洞玄靈寶經

信禮元陽經

信禮原辰經

信禮大劫經

信禮太上開山海經

信禮諸天內音經

信禮太上八練生尸經

信禮靈悉經

信禮太上消魔經

信禮太上無量壽經

信禮老君按摩經

信禮太上通身經

右十二部經

靈寶君爲教主在

上清境禹餘天玄都元陽七寶紫微宮計八十五萬八千一百二十卷

次禮洞神十二部尊經

信禮太清經

信禮老君徹視經

信禮太上集仙品經

信禮洞淵神咒經

信禮無上內祕經

信禮眞一志經

信禮太上集靈經

信禮太上小中精經

信禮元置品經

信禮黃老集靈經

信禮老君黃庭經

信禮大小劫經

右十二部經

神寶君爲教主在

太清境太赤天太清太極宮計七十萬二千八十卷

右三十六部尊經符圖金書玉字凝結三洞飛玄之氣五合成文交彩煥耀洞照八方

元始天尊以延康劫延康元年於大羅天中金耀玉殿明霞之館傳授太上大道君三元太素君以教三十六天各攢成一部遂成三十六部流演大梵天中無極世界高眞大士宗奉敬禮

以爲契仙之妙門

次禮十方一切得道諸仙聖衆

信禮鬱羅翹眞人

信禮光妙音眞人

信禮眞定光眞人

信禮普德妙行眞人

信禮正一眞人

信禮廣成子眞人

信禮蕭正紫極眞人

信禮若士眞人

信禮沈文泰眞人

信禮道當眞人

信禮白石眞人

信禮黃山君眞人

信禮皇初平眞人

信禮華子期眞人

信禮樂子長眞人

信禮衛叔卿眞人

信禮魏伯陽眞人

信禮陳安世眞人

信禮李八百眞人

信禮南極子柳融眞人

信禮天門子王剛眞人

信禮九靈子黃化眞人

信禮絕洞子李修眞人

禮三寶已次復至心懺悔

弟子等各從無量劫來至于今日身口意業造惡爲愆數若塵沙不可臆測或盛年放逸馳騁百端姦盜損傷恣心快意寵用凶悖不顧顛危奉上事親不忠不孝酷虐爲行謀害係懷侵削平人妄生相妬遂使天民畏懼上下憎嫌若有此愆請從首謝

或三春放火燒殺蟲蛇畋獵捕圍害諸物命胎卵濕化水陸飛沈潛竄無方悉被屠戮快情悅目無改悔心若有此愆請從首謝或浮詞綺語讒毀善人鬭亂親朋扇惑隣里遂使內外懷恨遠近親疎致生嫌隙之釁各起謀害之意若有此愆請從首謝或貪積世財不知厭足方便刻削對面侵欺割他自饒損人益己不濟貧苦尋事慳貪若有此愆請爲首謝或受法誡不精不勤慕利貪身無惠念想假設方便誑惑人天取功德錢私己破用無慙無恥不懼當來若有此愆今日運上至誠求哀懺悔已

歸命禮三寶

至心啟願

願弟子等從今懺悔已後所造功德願生生世世永離慳貪無欺奪想常行施惠起慈悲心廣造橋梁濟度羣品天民足用上下和同福德果報世世莊嚴長生具足願共四生六趣俱契良緣同證妙門成無上道發願已皈命禮三寶

信禮上品濟度天尊

信禮丹天萬靈天尊

信禮北元玄應天尊

信禮金光法王天尊

信禮金寶妙光天尊

信禮玉清洞眞天尊

信禮玉寶金顏天尊

信禮玄解上宮天尊

信禮上靈普度天尊

信禮明化萬運天尊

信禮神通洞達天尊

信禮紫虛靜明天尊

信禮西明妙道天尊

信禮上靈善慧天尊

信禮玉清洞眞天尊

信禮天皇眞一天尊

信禮地皇五君天尊
信禮混成應化天尊
信禮上運徧明天尊
信禮東華智慧天尊
信禮西明妙化天尊
信禮眾眞眞品天尊
信禮法寶寶慈天尊
信禮太清五帝天尊
信禮飛鸞九空天尊
信禮神道行運天尊

信禮化成眞空天尊
信禮道智洞虛天尊
信禮紫清重悟天尊
信禮方便廣訓天尊
信禮安化慧元天尊
信禮妙光丹闕天尊
信禮陽光太元天尊
信禮普明救難天尊
信禮大道玄明天尊
信禮一切雨露天尊

信禮方便慧日天尊
信禮珠妙素光天尊
信禮慧觀上宮天尊
信禮布化紫極天尊
信禮萬智運明天尊
信禮普度無爲天尊
信禮正徧高勝天尊
信禮丹霞妙果天尊
信禮妙果正法天尊
信禮流鈴自然天尊

信禮眞徧運明天尊
信禮玄會妙法天尊
信禮西明咸化天尊
信禮一切衆慧天尊
信禮拔苦慈威天尊
信禮明照玄道天尊
信禮朱煥妙樂天尊
信禮拔苦眞仙天尊
信禮運時高徧天尊
信禮凝尊金域天尊

信禮上道廣運天尊

信禮眞解升玄天尊

信禮開訓寶命天尊

信禮玄元千齡天尊

信禮神運照明天尊

信禮眞元衆妙天尊

信禮成就太玄天尊

信禮三乘玄寂天尊

信禮玉晨救生天尊

信禮最勝諸有天尊

信禮法海瓊顏天尊

信禮妙寶上品天尊

信禮丹紫道空天尊

信禮法寶無爲天尊

信禮神通慧明天尊

信禮浮雲紫素天尊

信禮朱光太元天尊

信禮上道明慧天尊

信禮三業善淸天尊

信禮玄應垂光天尊

信禮天眞月光天尊

信禮凝光金洞天尊

信禮太元玉音天尊

信禮瓊法海空天尊

信禮六度一乘天尊

信禮萬國鎮元天尊

信禮眞道法乘天尊

信禮寶靈法海天尊

信禮化成妙容天尊

信禮威攝外道天尊

信禮緣感太元天尊

信禮七寶重玄天尊

信禮十轉莊嚴天尊

信禮出有寂然天尊

信禮果化普慈天尊

信禮寶集西靈天尊

信禮八遐北元天尊

信禮千中寶運天尊

信禮太清徧明天尊

信禮法橋善設天尊

信禮仙階上元天尊
信禮先因玉光天尊
信禮神眞無礙天尊
信禮平等雲宮天尊
信禮應緣洞陽天尊
信禮無爲度脫天尊
信禮空歌碧落天尊
信禮虛舟廣濟天尊
信禮洞空道立天尊
信禮威明九夜天尊

信禮緣起四方天尊
信禮常敷道奧天尊
信禮輪轉丹天天尊
信禮慈航苦海天尊
信禮結氣混成天尊
信禮一乘靜定天尊
信禮妙果森靈天尊
信禮生死常樂天尊
信禮眞相常明天尊
信禮金苑妙寶天尊

信禮玉清法王天尊
信禮道運玄行天尊
信禮道君廣明天尊
信禮流精上品天尊
信禮三天降魔天尊
信禮化被無垠天尊
信禮六道普同天尊
信禮開道微明天尊
信禮注錄中仙天尊
信禮重玄靜默天尊

信禮羅玄聖王天尊
信禮自然九聖天尊
信禮妙光十號天尊
信禮逍遙妙有天尊
信禮逍遙太霞天尊
信禮三玄結成天尊
信禮七寶太玄天尊
信禮道冲眾妙天尊
信禮重玄華蓋天尊
信禮四氣生成天尊

信禮靜定太平天尊

信禮上靈浮香天尊

信禮玄會長樂天尊

信禮方空大運天尊

信禮眞淸等眞天尊

信禮感念法橋天尊

信禮仙巖洞元天尊

信禮化通三宮天尊

信禮寶明四天天尊

信禮法海瓊湛天尊

信禮聖王傾光天尊

信禮梵行雲錦天尊

信禮元梵升軒天尊

信禮八方等一天尊

信禮玄通三有天尊

信禮無滯無形天尊

信禮妙有眞空天尊

次禮三十六部尊經

信禮大洞玉經

信禮上淸經

信禮無上祕要經
信禮老君黃庭經
信禮妙林仙記傳經
信禮太上集仙經
信禮太上開天化經
信禮太上八史經
信禮黃林先生經
信禮老君錬精養生經
信禮老君黃書經
信禮道教經

右出洞眞部
信禮太上靈寶經
信禮功德經
信禮元陽經
信禮大小劫經
信禮太上開山海經
信禮諸天內音經
信禮太上鳴寶經
信禮太上集靈經
信禮無量壽經

信禮太上靈祕經

信禮太上濟衆經

信禮太平經

右出洞玄部

信禮高上玉皇經

信禮太清經

信禮正一消魔章儀經

信禮老子經

信禮玄妙眞經

信禮太上洞淵神咒經

信禮老君玄中精經

信禮黃老集宮捍厄圖經

信禮無上金眞上妙玄經

信禮太上眞一經

信禮太上一乘海空經

信禮玄門道德經

右出洞神部

如是三洞寶經蓋以混成鬱積玄景分以兩參陰陽潛化乾坤列而覆載三五敓緒八會結交或作金書鳳篆或造玉字龍章洞治瑩鮮紫林繡豔或浮黎而現八角垂芒太虛而呈五篇煥

爛光輝耀於三界映朗照於九冥分其分度演教諸天天各一部合為三十六部置安玉臺玄座七寶藏中九色錦雲懸覆經上金童在左捧香玉女在右散花供養或四萬劫一出三千載一傳是以天眞奉之以清升地仙受之以謐甯日月磨之以高明五嶽捧之以鎮靈天子崇之以聖化公王敬之以太平士庶恭而福佑學士修而長生若能稱揚禮唱福被無邊是故至心歸依信禮

次禮十方一切得道諸仙聖

信禮馬明生眞人

信禮張道陵眞人

信禮李少君眞人

信禮王眞眞人

信禮壺公眞人

信禮蓟子訓眞人

信禮董君異眞人

信禮李常在眞人

信禮陳永伯眞人

信禮葛孝先眞人

信禮泰山下老人眞人

信禮河上公眞人

信禮赤容公眞人

信禮青烏公眞人

信禮秀眉公眞人

信禮離婁公眞人

信禮務光眞人

信禮高邱公眞人

信禮羨門子眞人

信禮容成公眞人

信禮靈壽光眞人

信禮不肯來子眞人

禮三寶已次復至心懺悔

弟子等各從無量曠劫已來至于今日身心狂亂不識因緣惡業彌多無所知覺迷聾倒見難可具陳今對道場三寶前求哀懺悔伏願

十方天尊慈悲道場三十六部尊經玄中法師一切眞仙虛空聖衆有天耳者有天眼者願使知聞證明懺悔所有罪根願皆消滅懺悔弟子無量生中至于今日或違神背道不懼明靈麤行惡言誹謗正教見像聞經無恭敬心怪他修功德笑人習善因未曾改悔無廉恥心今日至誠悉皆懺悔

次復懺悔不識因 不及父母恩造作非爲自恃種性憍逆麤行

對於尊卑父母在生堂中廿臘終身不見死於曠野祭盲永劫不聞遂使冥靈有考逮之殃人世無善福之應如此之罪無量無邊至誠悉皆懺悔

次復懺悔劫盜之罪經中說言若物屬他他所守護一毫一線不與不取何況盜竊但自衆生不能覺悟興意劫奪仍作縱橫致使未來受諸殃考若有此愆請從首謝又復經中說言凡夫之人造罪尤甚死入冥靈阿鼻地獄然阿鼻地獄者縱廣正等八萬由旬七重鐵城地上有七重鐵網下有十八隔周帀七重皆是刀林其七重城內復有劍林下有十八隔其一隔八萬四千重於其四角復有四大銅狗其身長大四千由旬眼如電光

牙如劍樹齒如刀山舌如鐵鉤爪如鐵叉尾如鐵蟒一一尾光皆出猛火其煙臭惡無有比者其獄四門一一門邊復有十八獄卒一一如羅剎頭上十八角手把鐵叉叉著罪人望心而撞從背而出一一隔門復有八萬四千鐵蟒大蛇口吐毒火徧滿獄中其聲哮吼如大雷風雨大鐵丸亦滿城中此城甚苦又四方門一一門外各有猛火東南西北交過通徹周匝鐵牆鐵網彌覆上火徹下下火徹上四維上下周匝一時苦事俱起如上所說犯戒五逆及毀謗功德若依經文懺悔而不慚愧其人命終必嬰此苦有輕三寶偷盜常住淨財污他梵行不出此獄罪人受苦之時猛火入心悶絕而死一日一夜萬死萬生受諸苦惱

如上所說從阿鼻地獄出以破戒因緣虛稱信施復入於諸小十八地獄所謂寒冰地獄黑暗地獄焦然地獄刀輪地獄劍輪地獄火車地獄鑊湯地獄劍林地獄鐵牀地獄銅柱地獄鐵機地獄鐵輪地獄鐵丸地獄尖石地獄飲銅地獄各八百萬歲然後得出常生下處五百劫中不識三寶值善知識得發無上道心不值善知識者無復出期是故弟子宿值良緣今復聞經教身心踴躍一意虔誠懺洗已往之愆願修自新之業願從九祖下至見存不聞不見此之惡緣永離此苦懺悔已歸命禮三寶

至心發願

願弟子等承此懺悔所修功德願生生世世不行三惡趣常修十善因果報具莊嚴福德皆圓滿千殃從此捨萬慶自斯臻妙慧資身心聖功增壽算先亡九祖咸沐道恩洗志靈津遊神道岸逍遙眞境散誕無爲一切有緣離苦解脫發願已歸命禮

信禮青華延壽天尊

信禮善說妙法天尊

信禮玄通靜行天尊

信禮明照道空天尊

信禮浮空眞品天尊

信禮慈威拔苦天尊

信禮元始丹天天尊

信禮道光妙運天尊

信禮萬光道元天尊

信禮開慧寶生天尊

信禮徧悟眞經天尊

信禮五老大元天尊

信禮救生護命天尊

信禮高勝天人天尊

信禮上仙眞元天尊

信禮雲宮空淨天尊

信禮高運遷化天尊

信禮廣運大智天尊

信禮丹老道元天尊

信禮道要運明天尊

信禮妙光十號天尊

信禮玄都三元天尊

信禮空境混成天尊

信禮眞品玄虛天尊

信禮長樂萬變天尊

信禮聖眞玉房天尊

信禮眞意重悟天尊

信禮皇上保明天尊

信禮開行度命天尊

信禮虛無觀空天尊

信禮真道度明天尊

信禮徧照玄會天尊

信禮光相玄通天尊

信禮珠相妙光天尊

信禮天真嘉慶天尊

信禮光映真人天尊

信禮延康上品天尊

信禮降魔三天天尊

信禮救生真境天尊

信禮黃層運空天尊

信禮聖王度人天尊

信禮素老天皇天尊

信禮靈真隱光天尊

信禮大千神化天尊

信禮丹老地皇天尊

信禮靜空日馭天尊

信禮妙光光映天尊

信禮鳳文仙素天尊

信禮益筭法王天尊

信禮法輪無爲天尊

信禮金靈湛一天尊

信禮鳳臺上洞天尊

信禮玄會奉修天尊

信禮混元長生天尊

信禮玄風廣扇天尊

信禮靜定太平天尊

信禮一乘高上天尊

信禮至運明慈天尊

信禮玄元眞一天尊

信禮啟悟道心天尊

信禮神通自在天尊

信禮常燭長夜天尊

信禮諸天玄號老子天尊

信禮太玄老子總謂天尊

信禮老子八明天尊

信禮玄御老子流霞天尊

信禮太丹老子三眞天尊

信禮黃庭老子太一天尊

信禮北帝老子太皇天尊

信禮天威老子浩氣天尊

信禮紫極老子迴眞天尊

信禮龜山老子五氣天尊

信禮圓行老子保練天尊

信禮道通老子侍德天尊

信禮千通老子迴道天尊

信禮四座老子隨生天尊

信禮曇慶老子雲光天尊

信禮遊言老子上景天尊

信禮寶量老子元老天尊

信禮太微老子三度天尊

信禮九極老子百唱天尊

信禮太皇老子慶生天尊

信禮紫陽老子養神天尊

信禮定相老子飛行天尊

信禮高業老子觀天天尊

信禮飛黃老子九光天尊

信禮大法老子玄極天尊

信禮元孫老子素黃天尊

信禮迴元老子三度天尊

信禮六合老子八辰天尊

信禮紫度老子流嬰天尊

信禮與相老子眞氣天尊

信禮觀化老子至容天尊

信禮百仙老子延眞天尊

信禮劫仞老子五氣天尊

信禮九變老子清淨天尊

次禮三十六部尊經甚深法藏

信禮雲龜西室王屋南山寶祕眞文甚深法藏

信禮凝空雲篆八角垂芒寶祕眞文甚深法藏

信禮香林紫筆玉簡金書寶祕眞文甚深法藏

信禮鳳文紫蘊七寶臺中寶祕眞文甚深法藏

信禮太清仙境人鳥山中寶祕眞文甚深法藏

信禮玉清聖境玄都山中寶祕眞文甚深法藏

信禮三天祕策五老玉篇寶祕眞文甚深法藏

信禮皇人玉訣玄老金書寶祕眞文甚深法藏

信禮太玄眞一九光瓊章寶祕眞文甚深法藏

信禮正一盟威神符寶籙寶祕眞文甚深法藏

信禮長生祕訣召制靈圖寶祕眞文甚深法藏

信禮寂境開化九色雲羅寶祕眞文甚深法藏

次禮十方一切得道諸仙聖眾

信禮蓬萊山上黃褐玄巾子明眞人玄中法師

信禮天臺山上頂負圓光監度三眞玄中法師

信禮人天教主得道眞人玄中法師

信禮正一眞人三天法師道陵眞人玄中法師

信禮孚佑上帝三教宗師純陽眞人玄中法師

信禮妙樂國土七寶臺中善緣眞人玄中法師

信禮弟子侍經眞人普得妙行眞人玄中法師

信禮傳經演教拔度羣迷太極眞人玄中法師

信禮高上老子河上眞人文儒先生玄中法師

信禮過見未來常住世間救度苦厄玄中法師

信禮塵沙得道隨世應緣饒益眾生玄中法師

信禮成就十方恆沙眾生解悟眞性玄中法師

如是盡虛空徧法界一切三寶皈命懺悔

弟子等自從無量劫來至於今日或前生今世不識因緣觸事乖違所行顛倒混同塵俗無平等心既於凡倫有邪僻行疎薄門族親眄他人假繼身名詐稱豪傑淫行色慾非分慳貪嚇掠愚蒙侵奪善政輕欺老病抑壓孤惸或自處於家日夜淩辱驅

役僕妄枉加鞭笞乘馬駕牛不料饑困心懷惡想口出狂言觸突神祇訶風罵雨無故咒詛橫造人愆此世來生受諸殃累如此之罪無量無邊今日至誠悉皆懺悔

弟子等稟受障惱舉止成愆或醉酒昏酣凌突尊卑妖言荒語詐妄無度求人過惡諂曲生情違負二恩常行欺誑或安經置像關絕香火以不淨手披讀靈文將觸穢體而臨法席掇齋不能行施受供而無愧心取債負約不還放錢倍生子利如此等罪無量無邊今日至誠悉皆懺悔

弟子等存歿二緣身是凡夫無明障蔽不識慈忍性好損傷或邪祀鬼神諂延賓侶及有男婚女禮社節歲時廣致庖厨恣情烹宰血肉充羞之味脂膏可繼永夜明燈殃對無窮難可計測冤家債主冥寄道中逮訟無休牽引生死所以魂因九夜魄繫三塗洗雪無門求哀無路謹當設齋造像披露誠心所獲功德善緣迴奉前冤宿債願承福力託蔭人天永捨惡緣不相執對重於四生六趣廣施慈恩若見臨危迫難諸惡苦惱方便救解令得解脫然後爲說微妙正法開度因緣使覩形見影聞名聽聲恐怖悉除煩惱釋散得如是者畢竟安樂懺悔已歸命禮三寶

至心發願

願弟子等存亡兩代承是懺悔所建功德願生生世世永離三

塗長辭八苦不爲寃家所執不見惡相來前逍遥解脱鄉遊翫
無爲境隨喜人天供常聞雅樂音見世保安和不爲煩惱看門
多善瑞宅足豐饒福慶自新災殃永滅發願已皈命禮
三寶

太上洞淵三昧帝心光明正印太極紫微伏魔制鬼拯救惡道
集福吉祥神咒

太微紫微妙諦經華敏忍宗太英含元文象郭舒孤界吻雕盤盧福昭明輪混洞太無玉皇玄中吉祥音檀熾鈞蒼虁和庠塗汲陝符南皇玄母坐臺赤混太無玉虛元生吉祥音檀熾鈞翊琚儲靈內章元帝藍歆無紫衜衜瑚裳甘冥寂玄通玉虛始神吉祥音檀熾鈞太清紫華飛神度命岑葆觚華吉祥音檀熾鈞太清丹華飛光保生䏭（音閉）朔楙客吉祥音檀熾鈞太清青華飛仙鍊神甄甄銘奮勵宛吉祥音檀熾鈞上清素華飛靈鍊形浸鬋唐彭燕吉祥音檀熾鈞上清黃華飛化鍊氣漥巢隻鎬衡吉祥音檀熾鈞上清綠華飛明護魂覺蔭珂琰觀吉祥音檀熾鈞玉清瑤華飛玄長生藍蘇丹株包企模吉祥音檀熾鈞玉清碧華飛黃飛仙晶羅頡力吉祥音檀熾鈞玉清玉華飛玄洞玄都明最旭晨吉祥音檀熾鈞玉虛金華飛玄妙靈旭薈晨轆（音標）吉祥音檀熾鈞

洞淵黃華三昧帝心大洞光明正印玄章

太極眞常紫微眞母伏降六天制禦萬鬼拯救惡趣賔治儀盧消滅萬災集定萬福結集生氣貫入玄津演吉祥音注歸丹母發生內寶玉芝琨英黃芽金液琅玕玄珠九轉八瓊證聖眞仙十通妙行圓滿濟度大洞帝一尊君吉祥音檀熾鈞

天尊彼時玉音光中增飾妙華洞觀始通吉祥音檀熾鈞洞微梵通吉祥音檀熾鈞洞空氣通吉祥音檀熾鈞洞虛華通吉祥音檀熾鈞洞靈力通吉祥音檀熾鈞洞眞道通吉祥音檀熾鈞洞玄靈光通吉祥音檀熾鈞洞源神通洞明帝心玄通洞淸冥慧元通吉祥音檀熾鈞終全眞一安處無爲妙行一乘中觀思神念眞慧命作用通氣制禦萬靈吉祥音檀熾鈞通神坐致自然通靈坐在立亡吉祥音檀熾鈞道備登晨飛升太空位登仙公侍列玉淸無無上眞吉祥音檀熾鈞太眞玄符普度天人吉祥音檀熾鈞是時

元始天尊與威德自在天尊同聲重說太極紫微伏魔制鬼拯

救惡道消災集福吉祥神咒已六天震動魔山崩摧寃斎絕源地根斷蒂鬼趣消滅俱化善神是時會中無量飛仙淸和玉女水史眞妃芳華采玉女百千億萬眾雨八色天花續紛飄下香風熏馥和氣氤氳

元始天王告定一眞人蔚羅眞人曰此神咒玉章乃三昧帝心光明正印太極妙本紫微眞人能破寃魔心能救鬼趣苦能消萬災劫能集萬福祥功德無邊不可思議今日爲汝等重宣玉文增飾咒心圓滿妙行使汝等持此咒印利益人天度諸有情齊登聖果今宣玉勅囑二眞人汝稟命奉行普濟普度勅威德自在天尊定一二眞人徧滿十方界持我光明輪三昧太定印

帝心行大心制伏六洞魔破滅萬鬼羣解釋十二冤結網悉消平鬼趣絕惡根凶魔化善神我道一氣沖清和鼓化風自彼鬼類幽直超三善中帝心成大心正氣永和融學仙修大乘妙行著玄功[豸參][豸契]與龕貙悟眞登仙公使彼洞淵心玄玄控三龍化合衆生心光明澄十通安集太眞房逍遙景華峯怡然金闕庭玉光他我同氣與元始通吉祥成大功於是太玄道父威德自在天尊定一眞人蔚羅眞人飛仙玉女清和玉女水史眞妃芳華釆玉女諸天仙衆異口同光並作一音太和自然說偈讚嘆云

太極紫微帝心咒　十通吉祥檀熾鈞

臣等六根爲讚揚　惟願慈悲作證度
咒燭無窮照法界　大光大明三景輪
明過日月及天光　照燭幽途普開朗
咒音無窮通法界　神雷天鼓玉音傳
振輝法韻響靈音　開悟衆生悉明慧
咒香無窮偏法界　不增不減太和風
灑爲法雨出爲雲　霑馥衆生溥清淨
咒味無邊周法界　太和太一萬善源
外爲神水內華池　潤益衆生悉長命
咒相無窮大變化　眞應法身如塵沙

金肌玉骨萬道全　堅固金剛形不壞
咒心十通徧法界　無高無下普開明
龍光一點出中山　照徹人天悉開悟
咒威無量神通廣　力過那耶殺古尊
收降六洞大魔軍　斷絕鬼鋒正仙道
咒福無邊廣圓滿　富王貴王不能過
有如天尊大意珠　光照無窮福德藏
咒德無量大慈悲　從劫至劫運慈仁
巍巍三氣道中尊　周濟人天悉圓滿
臣等六根讚嘆已　至於身外植玄根

玄根永茂徧人天　同等一乘眞妙行
是時太玄道父威德自在天尊定一眞人蔚羅眞人諸天眞人
神仙天帝神王仙官仙王飛仙玉女水史眞妃芳華采玉女等
說偈讚嘆已稽首
天尊奉辭而退

重刊道藏輯要

洞玄靈寶定觀經註

靈者神也在天曰靈寶者珍也在地曰寶天有靈化神用不測則廣覆無邊地有眾寶濟養羣品則厚載萬物言此經如天如地能覆能載有靈有寶功德無窮證得此心故名靈寶定者心定也如地不動觀者慧觀也如天常照定體無念慧照無邊定慧等修故名定觀

天尊告左玄眞人曰

左者定也玄者深妙也眞者純也一而無雜人者通理達性之人也曰者語辭也

夫欲修道

進趣之心名爲修道

先能捨事

一切無染名爲捨事

外事都絕

六塵爲外事須遠離也六塵者色聲香味觸法更不染著名爲都絕

無與忤心

境不來忤心卽無惱心不起染境則無煩心境兩忘卽無煩惱故名無與忤心

然後安坐

攝澄煩惱名之爲安本心不起名之爲坐

內觀心起若覺一念起須除滅務令安靜

慧心內照名曰內觀漏念未除名爲心起前念忽起後覺則隨起心既滅覺照亦忘故稱除滅了心不起名之爲安覺性不動名之爲靜故稱安靜

其次雖非的有貪著浮遊亂想亦盡除滅

衆心不起妄念悉忘亂想不生何有貪著故曰滅除

晝夜勤行須臾不替

晝之言淨夜之言垢垢淨兩忘無有間替故名不替

惟滅動心

妄想分別名曰動心覺照袪之故名爲滅

不滅照心

慧照常明無有間故名不滅照心

但凝空心

不起一切心名空心

不凝住心

一切無著名之不凝住心

不依一法而心常住

若取一法卽名著相心不取法名爲不依照而常寂故爲常

住

然則凡心躁競其次初學息心甚難或息不得暫停還失

言習性煩惱難可滅除定力未成暫還失也

去留交戰百體流行

心起染境境來牽心心境相染故名交戰妄念不息百非自生名曰百體流行

久久精思方乃調熟勿以暫收不得遂廢千生之業

定心不起則契眞常一念不收千生遂廢

少得靜已

初得清淨正慧未生故曰少得靜已

則於行立坐卧之時

四威儀之時也

涉事之處諠閙之所

見一切諸相爲涉事之處起一切諸心名爲諠閙之所也

皆作意安

息亂歸寂名爲作意恬淡得所名之爲安也

有事無事常若無心處靜處喧其志惟一

有無雙遣寂用俱忘萬法不二名之唯一

若束心太急又則成病氣發狂顛是其候也

偏心執靜名曰束心心外見相名爲顛也

心若不動又須放任寬急得所

從定發慧名為放任定慧齊融名曰得所

自恒調適

定多即愚慧多即狂定慧等用名曰調適

制而不著放而不動處喧無惡涉事無惱者此是眞定

寂而常照照而常寂空而常用用而常空得本元寂故為眞定

不以涉事無惱故求多事不以處喧無惡強來就諠

習性塵勞常須制御不可縱逸

以無事為眞宅

見本性空寂故為眞宅

有事為應跡

慧用無邊故為應跡

若水鏡之為鑒則隨物而現形

本心清淨猶如水鏡照用無碍萬象俱現名為現形

善巧方便唯能入定

諸法性空寂無所起故為入定

慧發遲速則不由人勿令定中急急求慧急則傷性傷則無慧

急求知見眞定乃亡貪著諸相故云無慧

若定不求慧而慧自生此名眞慧

心體寂靜妙用無窮故爲眞定

慧而不用實智若愚

了無分别名之不用韜光晦跡故曰若愚

益資定慧雙美無極

寂照齊融故云雙美無極

若定中念想多感眾邪妖精百魅隨心應見

爲心取相諸相應生一切邪魔競來撓亂

所見天尊諸仙眞人是其祥也

此爲諸相不可取著

唯令定心之上豁然無覆定心之下曠然無基

前念不生故云無覆後念不起故曰無基

舊業日銷新業不造

宿習並盡名曰舊業日銷更不起心故名新業不造

無所罣礙迥脫塵籠

一切無染故名無所罣礙解脫無繫故云迥脫塵籠

行而久之自然得道

智照不滅名曰行而久之契理合眞故云得道

夫得道之人凡有七候一者心得定易覺諸塵漏

心得清靜塵念盡知故曰覺諸塵漏

二者宿疾普銷身心輕爽

眞氣胎息痼疾盡瘳體道合眞身輕不老

三者塡補夭損還年復命

骨髓堅滿故塡補夭損駐顏不易名爲還年復命也

四者延數萬歲名曰仙人

長生不死延數萬歲名編仙籙故曰仙人

五者鍊形爲氣名曰眞人

得本元氣故曰鍊形爲氣正性無僞故曰眞人

六者鍊氣成神名曰神人

眞氣通神陰陽不測故曰神人

七者鍊神合道名曰至人

眞神契道故曰至人

其於鑒力隨候益明

鑒力者常照不息也益明者明明不絕也

得至道成慧乃圓備

若了本性得道成眞智慧圓明萬法俱備

若乃久學定心身無一候促齡穢質色謝方空自云慧覺又稱成道者求道之理實所未然

通神合道卽得道眞成心惑身亡不離生死西昇經云是故失生本焉能知道源而說頌曰

智起生於境　火發生於緣

各是眞種性　承流失道源
起心欲息知　心起知更煩
了知性本空　知則眾妙門

洞玄靈寶定觀經註終

道由心學匪假佗求神依形住罔有其外我之靈明亘今亘古惟其繫於六情是以戕我正念貪嗔癡昧種種見惑背眞向僞無有殫期寔惟

眞師憫念眾生無知故演此妙經作人天規鑑爲證道梯航是有定觀之說發揮妙本洞徹玄微滌乎垢氛超乎視聽明

無相於有形之後致虛極於未兆之先物我俱忘形神俱妙凡我羽流敬之敬之龍集壬申三月初吉冷虛子稽首謹識

太上洞玄靈寶開演秘密藏經

太上大道君以上皇元年十月五日與無量天眞妙行神人詣太微帝君處明霞之上瓊闕之內金華之房諸天上帝淸齋道前旋行步虛誦詠靈章一依俯仰三乘之格扣擊法鼓普集羣眞此時衆聖莫不皆集敷講玄妙闡揚道德聖衆列位四座嚴整太微帝君從座而起稽首道君今日大慶教誡之晨迂屈聖尊曲降卑肆洪慈垂盼過忝重恩賤臣小子希遭嘉會羣眞歡樂不並於常伏願哀憐覺所未悟不審三世十方天尊所得妙身以何爲法爲同一體爲各異耶唯願哀矜具垂敷演令一切衆生及將來世學道之人有所依倚緣恩上啓伏用戰惶

太上道君方命西臺金母三十二天齊聲合和唱詠靈音鼓天妓樂表現祥瑞驚天駭地妙麗殊特良久言曰深乎微哉乃欲問發眞道秘藏自我成道已來未曾說此隱奧之事今既有請冒禁相傳當諦聽受勿妄宣泄是時衆會伏受要言

太上告曰至眞妙理寂絕無形淸淨凝湛不可言名方便引化略開二途一者道身寂體虛無二者生身誕孕形軀言道身者離一切相正慧成滿除斷虛妄冥契玄宗與道爲一不滅不生無來無去言語路斷念慮永畢言生身者隨順世法依因父母氣數和合瓊胎靈府猶如虛空隨宜出處年月不同脇背降誕長養深宮或生而皓素或常保少容瓌姿妙質天人所宗帝君

禮曰不審道身卽是寂本爲更有義名爲本耶

太上告曰道爲聖本本卽道根雖是一體先無二源道名獨立體自靈通强字無待違逝息功本對於未因待假名稱爲物始用涉能生又爲定本動寂用殊出沒互表語嘿相須帝君又問如是本身能生萬物卽是萬物之本始者此與神本有何差別

太上答曰源其實體無有二相何以故俱畢竟故無始終故不可說故以善方便亦得言異所謂神本是妄想初一念之心能爲一切生死根本以是初心念念相續衆生業果輪轉無窮是名識初亦名神本言本身者卽是道情淸淨之心能爲一切世出世法之根本故故名爲本如是眞性非心不心非色不色無

緣慮故非無常故故言非心能生心故無不知故亦名爲心無所礙故故名非色能生色故道眼見故亦名爲色是淸淨心具足一切無量功德智慧成就常住自在湛然安樂但爲煩惱所覆蔽故未得顯了故名爲性若修方便斷諸煩惱障法盡故顯現明了故名本身如此身者本自有之非今造故故名爲本本非有性非三世攝方便說故非非三世本來有故名爲過去一切衆生必定當得故名未來十方大聖今已得故故名現在雖復說有三世差別體不動故常住無變帝君又問若是本身性是具足一切煩惱云何能障若本具足而起障者一切神尊得成道亦已應還失何以故體唯一故

太上答曰雖體是一義則有二方便未足故方便具足故是故我言一切諸法以空爲性爲化衆生善巧方便隨宜演說是言說性猶如虛空亦無分別識本本身皆虛空相得無所得故無所失有所得故有所失是故凡夫名爲失者十方神尊名爲常德帝君又問若生死法無始無終本性清淨何故不名無道果耶

太上答曰生死之法有因果故是無常不名道果常道之體非因果故是故爲常體是果故名道果帝君又問如是本身爲悉共有但是一身爲各各有有無量身若有一者一人得已應礙餘人若是多迹非爲太一不得言常

太上曰我不說言一切諸法如虛空耶虛空之性非一非多非礙非無礙如是本身亦復如是體非一多性無障礙太微帝君稽首謝曰謹聞命矣不審生之與迹二義云何經門二言敢以諮啓伏願弘慈廣垂分別

太上告曰體實無二隨義名身生體攝貌事事同人迹無定相形不常倫但能顯本卽是迹陳帝君又問生身迹身是應作耶

太上答曰如是如是生之與迹並稱機緣利益不差卽名爲應體則無別隨義異名帝君又問是迹身者爲有法耶爲無法耶

太上答曰我不說云一切諸法性無所有云何迹身而當有法若假名字亦有亦無不離本故故名爲無衆生見故故名爲有

更非別體故名爲無有實利益故名爲有猶如明鏡能見色象了了分明種種差別是鏡中象不可定說是有是無而亦得言鏡中有像一切衆生心鏡明故見眞道像又如止水無波濤故影現日月星辰飛鳥日月星辰以及飛鳥悉見水底一切諸物亦見自影了了分明此水中物及所見影俱非眞實不可言有不可言無一切衆生心水澄淸見道身影亦復如是體卽眞道是故非有非不見故不得言無如追逝者尋跡能得是跡與人非一非異迹身亦爾明解之人用跡入悟見眞道身知無迹法故名爲一非不因迹漸得開曉建立福田是名爲異如是之義是道境界非是凡夫下聖能了於是道君欲顯斯義重說偈言

道身不生滅　任理自玄通　湛然常淸淨
獨立强言空　絕名無待對　亦忘造物功
端靜息義用　蕭寂守虛冲　本身爲物始
生立布三才　冥功雖叵測　圓照逐念開
能爲妙迹本　表見億萬該　神用無起滅
奇功靡去來　生身託父母　寄慧示同凡
瓊胎非世孕　變示適所堪　端嚴使欣慕
白首破迷貪　非是骨肉身　隨願之所覃
權迹無定方　見身亦長久　遍示五道形
姿容順研醜　任本之所垂　利益無傷貌

乍有變化生　時或因父母

太微帝君稽首又曰敢問道身爲有因耶爲無因耶若有因者同世間法因緣生故故是無常若無因生復墮邪見異道之謂若是道身不從因生自然有者一切眾生不修道者應皆成道如是二義云何可了唯願慈愍廣垂開示

道君答曰太微帝君乃能顯發如是深奧微密之義夫正道者眞實之相非言語法之所能宣今言道者寄言顯示令得悟入解了無言忘筌取旨勿著文字所言道者通達無礙猶如虛空非有非無非愚非智非因非果非凡非聖非色非心非相非非相卽一切法亦無所卽何以故一切法性卽是無性法性道性

俱畢竟空是空亦空空空亦空空空無分別分別空故是無分別亦復皆空空無二故故言其卽而諸眾生不能解了如是義故於無法中而生法想於不空中而生空想以有如是心想倒故而有見著具是四倒妄造諸法計我及物故名生死不得道身天尊大聖了此實性畢竟無性洞會道源混體冥一故名得道身與道一故名道身習此正觀名之曰因亦無所習故名非因是故正道非從因生亦非無因體非是果亦非非果非常非非常非滅非非滅如是深奧秘密之義唯性與道乃能解知上聖眞仙皆不通達以信力故髣髴能知如是身者住無所住無所不住是名正道眞實之身帝君又曰不審

天尊所受生身業相云何

太上告曰所言生者無生不生離一切生何以故十方天尊生已盡故染欲無明永清淨故故無有生欲利衆生示同世法是故有生何以故我若說云道氣高遠寂滅不生衆生便謂不可修習無迴向心不修善業是故說云一切聖人皆有生果然非結業隨願故生若復相說隨人天生皆以上業而爲生因以於其中最第一故是名分別生身之相太微帝君稽首禮曰善哉道君演說如是深奧之義自昔以來未會得聞如是妙經譬如薄福重罪之人生而聾盲不見五色靑黃赤白及黑等相不聞宮商五音之聲有大明醫授以妙術爲開耳目一切色聲無不

聞見我亦如是聞於是經能得聞見二種身相當知是經是法耳目其有得者能見正道二種法身權實之趣大明醫者即是道君示我妙經如施耳目得此教者即得正道微妙之身得道身已便能隨順示見生身是經能生二種身故名爲法母何以故是深妙教能令一切生眞法身如世慈母能生子故至孝之子常念鞠育懷抱之恩恩欲上報終天無極我等如是因是正教生無漏身是故常當報恩供養安置堂殿七寶莊嚴香花燈燭伎樂幡蓋晨夕朝禮如侍所親

太上道君答帝君曰如是如是實如所說我從昔來未曾爲人說如是法何以故是諸學者力未堪故非是我等十方天尊有

所隱覆有所悋惜所演法言皆表一道一味一相而諸眾生各得悟入深淺差別隨解有異名爲別教示其一相故曰同歸無異經也譬如天降一味甘雨江河大海受處不同名爲異水雨實唯一十方大聖降一法雨隨三乘器受益不同故名三教所示身相亦復如是於未悟者名爲未說於解了者常滿究竟是故我等無所祕藏是時太微帝君及諸大眾聞是法音歎未曾有於虛空中雨天妙花鼓天伎樂供養道君而共齊聲說偈歎曰

我等歸命太上尊　無上最勝眞法王
巧說二種微妙身　猶如等降甘露雨
二乘得悟有差別　道君所說皆周普
眾生汎此法舟航　免度生死大河苦
服此清淨良法藥　身心垢穢病皆愈
各蒙法利喜充遍　是故禮謝慈悲父

爾時太微帝君及諸大眾說是偈已白太上言若諸神尊所說諸法同表一道無淺深者云何而得有圓滿教及未具了差別趣邪

道君告曰若於大聖諸有所言皆是正觀一切智心無非畢竟悉是了義隨眾生故半滿不同爲鈍根者或時說有或時說空或時說常或說無常是名兩半前後異說不得一時隨病發故

偏示一義是名為半前病除已復顯一藥用具足故名之為滿了兩半已入一中道乃名具足圓滿之相若深智者聞說一邊卽應了悟因緣假名卽正中道所言中者離一切著亦無所離不滯二邊故名為中能通眾生至善家處到解脫城故名為中若有了知是中道者名為正觀是第一乘能運學者出離三界過二生死了眞法性成無上道是故此經能破無邊無明暗室令見無上正法珍寶猶如明燈破一切暗令有目者見諸寶物隨意更用稱心快樂我今哀愍闇苦眾生然此法燈照煩惱闇普令一切尋光見道得眞智慧自在安樂極無上果究竟昇玄

太微帝君白太上曰若如是者唯當正解中道之要便得成道何須更習諸餘經誡為繁勞耶

太上告曰若諸學人深蘊德本了達正空中道之相是卽具足無俟更修諸餘法術但為五濁諸眾生等未了此經深妙之趣先示餘法調伏其心遮斷煩惱四魔惡賊猶如帝王具足無量珍寶樂具而須城舍牆塹莊嚴防斷盜賊遮諸障難如是正觀始悟心王住中道城以諸誡慧為法牆塹牢自莊嚴備諸魔試是故十方天尊大聖具演經誡廣開法門太微帝君稽首拜曰敢問道君畢竟究竟云何差別願垂告示

太上曰畢者決也竟者定也我所說法決定無二如言世間無常若空空無我淨道果常臻安樂自在眞實清淨若異學者有

來難問如是之義終不動轉三世神尊皆作是說是決定畢竟之義又復畢者名審竟者名諦若諸道君說一切法本性清淨如虛空性假因緣有體非眞實中道之理性無顛倒是寂滅相作是說者審審諦誠信無有虛妄是故復名畢竟之義亦復畢者名達竟者言了十方大聖坐道場時證深正智於一切法及法眞性一念洞明通達照了無有差謬是智圓滿稱寔相法達了無遺故名畢竟言究竟者究之言到竟之言邊際十方神尊得一切智到法邊際是名究竟又復究者名斷竟者名盡一切神尊以實相慧斷煩惱習一切皆盡具足解脫是明究竟又復究者名度竟者名已十方大聖得道眞人度生死海已至彼岸故

名究竟如此是名分別畢竟究竟差別之象帝君又曰當何名此經云何傳授方法所須願垂具告

太上曰此經名爲開演秘密之藏所以者何此經明於三世十方得道神尊微密妙身祕藏之義如我等比無上法王出此五濁化諸衆生三業示見方便善巧意趣微隱難可了知所以爾者十方天尊所得之身即眞道相體合自然無形無名非造作法如虛空相無數劫來久證此法同一性相平等無二而能出見種種法身示修習報應化無方人天惡道隨類所見受生業行皆同其法或見殊勝超踰世間第一希有獨步無畏威變自在不可思議是名開演身祕密藏能於正道眞寔之性無言無

說寂滅相中善巧因緣分別顯示隨其所宜說法無盡言辭次第義味深賾或說一乘或說三乘人天業果漸漸開化使得同歸眞一正道是名開演口祕密藏雖無念慮離分別想以一切智洞達空門正解正觀窮理邊底與眞實相平等爲一以一切種智照世間法色法非色法心法非心法人天五道四大六家眾生想念果報因緣於一念中明了無礙善識根性隨宜所行迸出祕法洞達究盡是名開演心祕密藏以是三種祕密之法成眞道身非是凡夫乃至上聖所能覺知我於是經具開此義明說身相啓方便門令諸學者入重玄趣是故此經名爲開演祕密與藏如是受持此經大乘眾經中最妙若有至心堪能解

了講宣其義審得其人稽首而傳不須盟信何以故已受餘經知其心故亦是平等無揀擇故太微帝君拜手言曰善哉道君演說如是深奧之義我於今日始知神尊審是眾生眞實父母能以大慈大悲之力於無相中示眞法相說此三種微密之趣令諸來生悟一乘道得妙法身證無上覺自能了知祕密之藏亦當能爲一切眾生開演甚深三種微密我今始知無上大乘平等正法無擇穢賤唯授能行有心之人輒當傳付令此妙教廣得流通普令一切開正法眼紹繼道君無上之位使三寶輪轉運照無輟

太上告曰善哉帝君乃能發心弘宣此法來生男女當受斯慶

咸見正道得淨法身帝君當知若使餘經不流布者於諸世間無深損害若失此經一句一偈則爲一切搆諸災禍何以故此經明示眞道正身即是衆生終歸窟宅若失此經永爲孤露流漂三塗五道之中沒於長苦無由解脫何以故不得本源無所歸故是故帝君常當一心弘宣此法必使流通我昔受之於太帝太帝受之於五帝上眞高上玉皇玉皇受之於玉淸帝君消魔大王大王受之於八天虛皇帝君口口相傳不記文字帝君今可書而錄之使得流布將來衆生吾當以神通力守護此經隨有之處悉皆吉祥大刧之周餘道皆滅此經獨存當還大羅之天隨機下世救度天人於是太微帝君鐫玉爲簡鏤金爲字編以白銀撰錄此經盛以紫玉之函封於七寶之臺仙童玉女散花燒香供養靈文是時大衆聞受經已太上道君還於玉京諸來會者各禮而去

洞玄靈寶諸天世界造化經

天尊說經開敘品第一

太上天尊居靈鳥山中與諸天人說十二部經於是乃分四十萬品弟子書之故曰妙道爾時天尊化爲居士而智慧無窮而告衆曰我學道以來九十一劫斷求念空故得無想定通衆聖中王以洞達之照得見天地敗而更成衆生死而復生無有窮已如日月圍繞崑崙之山玄照四方天下周而復始無止息時有四千崑崙四千日月四千天下有大海水四千大龍王宮四千大金翅鳥王宮四千大惡道高數萬里大神山高數千里大神樹萬種種大地獄合爾所名爲小劫世界數是小劫世界千

名爲中劫世界數是中劫世界千名爲三界大劫世界從彼始成至後七日並出悉燒敗之一切蕩盡後復更成一如往法無休止時自然如是無神爲也亦如衆生死而復生但其壽長遠人不知之又衆生死時形滅而神移皆緣其生時所作罪福至彼五道之處何謂五道一者天道二者人道三者地獄之道四者餓鬼之道五者畜生蟲獸之道若其人生世積德深厚得入上福則生天道長壽好形安樂無極還知宿命因緣之事若其生世得在中福則生人道得其富貴之門無所不足若其人生世福微罪多得在下福則生貧賤之門凡事下惡所向無可或得盲聾瘖瘂六疾醜惡奴婢臭處臊穢之身是上二道雖有優

劣猶勝是下三塗有生之苦若其人生世世慳貪悋惜不施飢渴
不濟窮急卽生餓鬼之道當受鬼形腹如懸鼓喉中容縷縱見
美饌不能得食長受饑餓形色醜惡兼有長年思滅不得若其
人生世奉親無孝九族無仁惡及百姓羣衆所忌者則生地獄
之道受其罪鬼之形常被考毒不可勝說若其人生世好殺害
衆生射獵爲事屠割爲業不知修福但行惡事卽生畜生之道
爲彼羊牛猪豘鷄鴨受其屠割秤賣之報如先身所爲誰能見
是唯得道者知之謂汝未信故說偈頌

天地諒改換　何等能常存　出生必入死
神隨五道緣　敢或有欺誑　地獄相拘連

但當修善業　悔過滅罪根

太上濯靈之符行之無怠超凌三界得離五苦轉輪不滅位爲

眞人

崑崙山王四天下品第二

道言我在玄化之前故有太上號見彼崑崙山王以金銀琉璃水精作之上高三百三十六萬里下有大海圍之深亦三百三十六萬里廣亦三百三十六萬里地深二十億萬里次下有地亦深二十億萬里次下有粟金二十億萬里次下有剛鐵二十億萬里次下有水深八十億萬里次下有大風深厚五百二十億萬里以是大風持地使有墮落地浮水上水浮風上其下大空異天地也崑崙山北以金光照之其天下名鬱單越地方四十萬里人壽千歲其髮紺色男女長短同等無有高下民悉好

善不復相教作惡者也凡四天下是天下最勝三天下也又崑崙山西以水精照之其天下名大唐界其中如半月之形廣長三十二萬里人壽二百歲其人長短皆有人間之事壽夭之年又崑崙山東天下以銀光照之名碧落界地方四十六萬里地正圓人壽三百歲或長或短皆有人間之事壽夭之年又此崑崙山南以琉璃光照之地方二十八萬里其地名東賢界其人或長或短於人間最苦不如彼三天下人也年壽無定猶有一事勝三天下及上諸天人者其人勇猛求道易也若能修福從我道者遷上生天堂或出三界得無上道如其積罪者死入地獄俄頃之間無有定品又崑崙之山在黃曾天下太微帝君或

居中央有四天王各鎮四邊各掌一方天下常以月一日八日遣使者下案行天下伺察帝王臣民龍鬼蝗飛蚑行蠕動之類心念口言身行善惡十四日遣眞人下十五日十八日仙王下二十三日二十四日使者復下二十八日二十九日仙王下三十日諸天王下四下者日月五星二十八宿其中諸天森然俱下伺察衆惡罪犯之者汝曹當以是日改心易行持齋悔過誦經持戒唯行善事能如是者天官愛護司命益筭盡其本壽不遭枉橫至其壽盡上生天堂衣食自然安樂無窮是言至實而汝未信故說偈頌

爾觀四天下　矜是無祕言　受生若電過
那不修福田　冥冥地獄中　萬萬億刧年
天律無原赦　爲欲訴何尊

天律乘眞正魔邪神符騰福至與道昇遐玄都司契犯法不赦
急急如律令

日月旋照四天下及天上品第三

道言崑崙山上方三十六萬里其中神聖居之各有方位又有日月天子光明具足普照天下唯月城之中有五風轉行月中有四宮五夫人有騫樹上高四十里所以影見月中善人見之其樹有實不可稱說又有七仙精舍及七寶之山七寶之樹此等仙人常修我道終無橫夭損壽也汝曹若欲生是長壽天中者當修是下五事一者慈心不殺愛存物命二者賢良不盜濟救窮急三者用心貞潔不犯外色四者奉齋護戒精進無倦五

者誠信不欺滅酒愼過行是五事必得生天謂汝不信故說偈

頌

時行叵能制　哀哉生世促　如何葫罪辜
天官所糾錄　一往無拯拔　沈魂淪地獄
速願生天好　三塗不可觸

太上尊靈經之符濟育羣生開悟盲冥雜妙華香修心恭敬得

金光之身無量壽命急急如律令

諸天世界大洞品第四

道言三界之人凡有三生一者花生二者化生三者胎生花生者積福深厚於蓮花中生爲彼天人化生者福有神力於變化中生唯有胎生福德微淺最爲下劣託神肉形年壽短促不如天人天人雖樂猶在三界之內至其壽盡還生下土無由得道眞人無死能有能無金剛不能爲固石壁不能爲障雷霆不能爲駛水火不能爲患諸天不能爲隔智慧不能爲長鬼神無不降伏有生無不宗仰是爲無上三界之人得道者與虛空合體無盡者也其化生者先有善功應化故也欲希昇度喻如脫身

救獸忘死求道當行萬善斷棄俗緣隱居山林奉禮羣聖日夜齋直沐浴潔清洗蕩口齒不食臭惡令精神附著不害羣生唯道是從誓願不絕得道飛仙如是之教語諸仙官道士有法服之身非是帝王臣民所能行之但能遵行十善修奉五戒不染十惡必生上天八刼之壽有兼聖則得生道非誑汝也

諸天齊功隨願即報紀德仙都及諸羣魔鬼神有來聽者增官

益族早得天道爲金光眞人不輕慢玄都律吏明如律令

小刧大刧天地敗成品第五

道言地有三災一者火災二者水災三者風災先爲小刧後爲大刧小刧至時陰陽氣變水旱不調五穀匱乏一切木石草棘及衆生指爪盡力刀劒互相殺伐人民死盡兼人命短淺忽自誑惑七日之內相殺都盡是洪水滔溢洗蕩天地山川改換土地平坦甘露降臻眞人下生身有明光名曰崑崙爾時洪水美好味甘除患一種七獲如有便和不淨地卽裂之受已還合人壽八萬歲女年五百歲方乃行嫁天下快樂同彼上天其後眞人過去後生之徒漸漸積罪經是數千萬年地獄滿溢大刧欲

至帝王臣民父子上下相殘民無忠孝君無慈仁刧盜橫起逆暴相仍爲惡之苦劇於大刧之前及四天之下人情盡惡無有往日淳風之俗於是大刧始至大災先起二日並出乃至三日四日五日六日七日一時俱出是數萬億年河海乾涸衆生死盡天尊觀地上其中男女散戲地味之草顏色變惡失其光明其身卽重不能飛去常居下苦於是天尊愍此衆苦令日月還生星宿復度風雨順時天降甘露地出醴泉人無疾病華色赫奕其壽六萬食自然之米衣自然之服後世人性行轉薄罪根萌生年壽漸短自然衣食忽自殄滅乃食鳥獸之肉衣其皮羽更相殘害罪負日積陰陽不調雨旱不節冬則穴處夏則巢居

以避時害未有衣食禮義之節死入地獄不得生天如是萬億之年方生聖智感降教化伏牛乘馬造火田蠶衣食君人之事以相維制有高下貴賤之差能行至善行合道教則得生天如其不然悉入地獄冥冥萬劫無有出期以是之故今說偈頌

地獄徒罪苦　永劫無出期　釁毒由身植
信哉莫爾嗤　形滅反泉壤　神魄隨功基
天地猶一忽　汝無疾風時

下敷元生和神之度眞是靈經天人慶嘉扶福三界除汝罪故

敢能毁墮獄律無恕急急如律令

九幽地獄品第六

道言其黃曾天下凡有九州皆以小海環之流通崑崙大海我今教化之處名曰赤縣小洲中爲九州法彼大洲者也是小九洲之人聰明巧僞少有眞實希得生天多入九幽地獄縱橫數十萬里其中冥冥盡是罪人或洋銅灌口或鑊湯煮之或猛火燒之或鐵叉刺之或鐵鎚鎚之或火杖拷之或屠解其形懸其頭首或擔沙負石塡河塞海大神結政徙罪無赦或爲一劫二劫三劫四劫乃至百劫是劫有大深坑方四十里告令罪人作役百年投一芥子至是坑平滿名爲一劫又有大石方四十里

告令罪人徒作百年以天衣一拂須是大石消盡名爲一劫爾時罪人哭泣相向相謂曰芥子至小是坑深廣何當平滿是石堅勁天衣輕眇百年一拂何當消盡而獄吏聞之怒而告曰如是之劫其數二十未名半小劫也罪人聞之氣思哀咽死而復生將知入是科罪無復出期方恨先身不孝惡逆爲賊殺生誹謗經道奪人之命負人之財姦巧盜取不奉神道致有是報者也我見如是念汝士女不可爲罪故說偈頌

坑石不爲名　二十非大劫　悠悠徒罪中
神魄不爲滅　須臾超身形　蹔爾復屠裂
鑊湯爲蒸煮　刀風爲俎切　愍哉下天人

何不建福業　生天必可果　況復神仙法

告衆聖品第七

太上天尊說是經已爾時衆聖諸君丈人九老仙都君九炁丈人等悉皆在座咸曰善哉上白天尊如是悟道無不宗仰請問彼諸天世界復有至化不天尊告曰自我學道九十一劫因學教化六十二億塵沙世界或分神散體同其生死或化作金剛瑠璃之光或爲帝王聖智長老童子或爲神瑞仁獸獅子白鹿麒麟鳳凰種種方便無所不通但天下衆生罪業深重緣期未至不能受化終歸地獄其中受化之者悉得至道不生三界汝曹既覩道場唯當闡揚道教濟度羣生爲發大願普令國主帝王總及諸天地法界一切臣民下至蜎飛蠕動蚑行之類皆使開悟不入三塗十苦八難死得無極之樂生得法身無量之壽七寶宮殿無物不足汝能如是濟度則爲天人之師可不勉也

天尊告曰是經出世未可隱藏同契相授景福由昌謬傳流俗獲罪招殃於是衆聖稽首悉皆稱善信受奉行

太上洞玄靈寶十號功德因緣妙經

太上大道君與五老上帝無極飛天大聖無上高眞十極眞人左玄眞人右玄眞人妙行眞人普濟眞人施命眞人濟厄眞人救苦眞人大慈大悲眞人大慈大慧眞人正一帝君諸大天師金剛神王力士天龍鬼神等於棄賢世界以神通力忽變無數紅玉牀座光明晶皎諸眞聖衆而列其上

爾時道君乃登七寶獅子之座其座以雜寶瑠璃眞珠火珠明月珠碼磠珊瑚琥珀紅玉白玉碧玉綠玉黃玉玻璃黃金紫金青火金香壇木嚴飾其上於此座上自然生百寶蓮花千層葉一一蓮葉之上現出十方淨土悉皆具足會中有大七寶叢林細葉交容香氣郁結廣高莫測風動和雅有微妙音其間自然飛化種種天樂不鼓自鳴是時道君卽於蓮臺之上正眞而坐放身中五色光明照耀無邊天界空中聖衆步虛旋遶歌詠讚歎卽時天雨香花大妙眞花小妙眞花紅金焰花紫金焰花鳳頭火花郁馥火花妙服珍果白鶴鳳凰喜祥鸚䳇青鸞孔雀大善金烏光明金烏念道金烏人言金烏樂音金烏悉銜異花飛翔會上卽有十方神仙飛仙天仙地仙水仙火仙五嶽諸仙及諸大小洞天一切大仙各持符執節旛蓋寶幢歌詠讚嘆吟和靈章奏大妙樂供養

道君卽時大帝振動會中相視奇異莫測有一眞人名曰普濟

於衆中出整理衣巾安詳雅步到
道君前稽首頓顙上白道君曰賤臣愚昧不測道君修何道果
證是神通自在與
元始天尊無異伏願哀念賤臣及未來世衆生及懸後學道士
演說斯理令悟甚深法要登无上道獲難思果賤臣幸也
道君聞普濟語歎言善哉善哉汝有宿本大智能為未來濁劫
衆生抑揚妙法汝可存念為汝說此因果我於無數劫來念本
師
元始天尊十號功德讚嘆吟詠鑄寫圖飾想念
元始天尊禮拜供養恭敬千萬珠金捨施無慳惜心至於今日

無一念怠慢而成此功德普濟復白道君未審
元始大聖天尊十號賤臣及與會衆得而聞不臣願與諸眞仙
衆讚嘆歌詠言訖叩頭稽顙悲涕仰視道君一座大衆皆自默
念仰望眞容而希宣說
道君開顏微笑告普濟曰汝可精思一聞得證无上道果道君
復告普濟曰我本師大聖
元始天尊虛无自然妙道化身從不可名言塵沙劫來濟度一
切衆生入无上道具七十二相八十一好十號圓滿或現千光
相或現無邊相或現大身相或現小身相或變身入黍米之中
或開毛孔納無邊世界或掌三千大千世界或雨甘露灑熱惱

於眾中出整理衣巾安詳雅步到
道君前稽首頓顙上白道君曰賤臣愚昧不測道君修何道果
證是神通自在與
元始天尊無異伏願哀念賤臣及未來世眾生及懸後學道士
演說斯理令悟甚深法要登无上道獲難思果賤臣幸也
道君聞普濟語歎言善哉善哉汝有宿本大智能為未來濁劫
眾生抑揚妙法汝可存念為汝說此因果我於無數劫來念本
師
元始天尊十號功德讚嘆吟詠鑄寫圖飾想念
元始天尊禮拜供養恭敬千萬珠金捨施無慳惜心至於今日

無一念怠慢而成此功德普濟復白道君未審
元始大聖天尊十號賤臣及與會眾得而聞不臣願與諸眞仙
眾讚嘆歌詠言訖叩頭稽顙悲涕仰視道君一座大眾皆自默
念仰望眞容而希宣說
道君開顏微笑告普濟曰汝可精思一聞得證无上道果道君
復告普濟曰我本師大聖
元始天尊虛无自然妙道化身從不可名言塵沙劫來濟度一
切眾生入无上道具七十二相八十一好十號圓滿或現千光
相或現無邊相或現大身相或現小身相或變身入黍米之中
或開毛孔納無邊世界或掌三千大千世界或雨甘露灑熱惱

眾生或作帝王制伏暴亂或爲賢佐匡乎有道或有聖君爰降爲師有如爲功德神通妙相莫能窮嘆而有十號讃揚總名是故十號者无上道元始太極高皇光明玉帝正法王大慈父仙眞師天尊普濟復告道君言賤臣雖聞十號功德未審有何解說令我及諸大眾乃至未來濁劫眾生令得了悟至眞法要伏願慈念賤臣告請一一宣揚十號微妙功德行相之法賤臣幸也

道君復告普濟曰所言十號者是諸眞聖眾天人與天眞皇人開赤明和陽天中白玉殿內百寶之匣鳳錦之箋譯大梵隱言而爲正音所言无上道者乃是

元始天尊道果成時於諸眾法無祖無宗無根無係而一相俄立乃萬法依憑爲萬法王爲萬相之祖爲一氣始虛无不測溟涬何知居於萬眾之先故名无上道所言元始者居至道源作窈冥本故曰元始太極者從無數劫來判朴之際報身乃現於是始青天中而現化身故名太極高皇之號者尊居無頂天中逍遙大羅之上名无上之上超有象之先是故號曰高皇所云光明是謂法性眞體瑩若瑠璃易功德光照昏闇處銷眾生障破煩惱山故號光明也

玉帝者位居玉闕之中尊極萬天之帝凝然眞性妙相具足巍巍蕩蕩出眾眞之中同星拱月故稱玉帝所言正法王者演說

正法破邪異宗開無為道滅一切菩明無邊法門印可三天經
籙降伏魔邪除諸小見令入大乘之道如大醫王法藥治苦猶
春雷震發動萌芽滋長含生如灑甘露雨沃潤眾根性故號正
法王大慈父者從無量無邊劫不可測微塵沙劫出現大聖身
濟度羣生脫生死羅入正真道或於惡趣拯救罪苦眾生過於
赤子是名大慈父所言仙真師者

道君告普濟言我與汝及無邊無量劫來天尊大聖諸真天仙
昇無上道果一切天尊諸真聖眾天王天帝玉帝大帝三華帝
五帝大魔名山洞府虛空水陸一切含生已得果今得果及未
得果者皆是我本師元始天尊現虛無法身自然報身元始化

身心真諦法種種引導說三十六部尊經或於林泉名山大嶽
或於大洞天小洞天或在三十六天之中或在三十二帝宮內
或在三清大羅及無邊界或諸異域及一切含生類聚之處有
形有相如是種種隨根察其言語變現化引未開度者誓與開
度未得道者誓令得道未安樂者誓使安樂未解脫者誓化解
脫未昇玄者誓引昇玄以此弘誓開導一切演說三洞要術大
藏妙文天書玉字金寶祕篇皆悉具足傳授諸法雖復無邊我
總括流通十二事部類分別隨根不同令一切眾生各歸一趣
得悟正法一者本文二者神符三者寶訣四者靈圖五者譜籙
六者戒律七者威儀八者方法九者術數十者記傳十一者讚

誦十二者表章具足是智慧開 如是法門導化接引濁劫眾生
視如諸子諸子而自不曉悟雖 布大慈如是設悲念之網眾生
戀於聲色種種纏愛而遊還三界不歸正道唯執邪見而遇天
尊化誘至眞之法皆以開悟而從劫已來救苦無倦故號仙眞
師普濟白言
道君未審十二部事妙理法要有何相化如大法雨隨器充滿
變動眾生根性賤臣未曉微妙之理乞爲解說一一悟解賤臣
幸也
道君告普濟曰第一本文者天書八會鳳篆龍章是爲天地萬
物之本開化八神成立諸法主召九天神仙上帝較定圖籙調

政璇璣攝制酆都降魔伏鬼勅命水帝召龍止雲天地劫期聖
眞名諱所治臺城眾聖境界廣宣分別種種皆星服御元精化
形之法皆演玄妙明了具足第二神符者雲篆之文神眞之信
召攝眾魔威制神鬼總氣御運保命留年第三寶訣者天眞上
聖述釋天書八會之字以爲正音開視大道第四靈圖者眾聖
化跡應現無方圖寫變通令物悟解第五譜籙者眾聖記述仙
眞名諱宗本冑眉神官位緒第六戒律者條制勅禦防非檢過
詮量罪福分別輕重第七威儀者具視齋戒進退楷模俯仰節
度軌式容止第八方法者眾聖著述丹藥祕要神草靈芝柔金
水玉修養之道第九衕數者明辨思神存眞念道心齋虛忘遊

空飛步餐吸六氣導引三光鍊質化形仙度之法第十傳記者是衆聖載述學業得道成眞通玄入妙修因方所證果時節第十一讃誦者衆眞大聖巧飾法言稱揚正道令物信樂發起回向生尊重心第十二章表者師資授受妙寶奇文三元八節登壇告盟啓誓傳度悔謝請福關告之辭此十二事部總彰正道一切意趣無不周備化引三乘證无上道我大聖本師號天尊者常取三清之上超衆聖道界顯世地卑獨居天爲最尊故號天尊此是

元始天尊十號功德法門妙趣

道君復告普濟曰若有未來濁劫衆生得聞我本師大聖元始天尊十號因緣功德更能圖鑄形像歌詠讃嘆禮拜恭敬演說是法此人九祖生天宿業消滅身得長生不死之道家門安泰子孫昌熾世世遇道不遭厄橫若有人書修此經功德無量說是十號功德已於是在會大衆皆得昇進仙階超拔聖位悉悟元上正眞道果普濟眞人證天中尊號曰尋聲救苦天尊具八十一好七十二相十號滿足光明瑩徹空中讃言普濟有如是告請功德不可思議難測智慧當於來世與一切衆生爲道師中王爲大法眼與道君神通何異於是一切來者衆生聞是法要離生死苦悟正眞道於是普濟承道君神力欲昇三天而作頌曰

道君大慈悲　金口演眞藏　十號今得聞
令我證眞道　稽首無爲師　千光具足相

太上洞玄靈寶眞文要解上經

高玄大法師受

太上靈寶治玄都玉京山七寶玄臺十方至眞自然妙行眞人飛仙大聖眾皆浮空燒香散華旋行一日三周手把十絕華幡口誦洞章日月交迴七星運關三百三十日則天關迴山一度三百三十度則九天氣交三千三百度天地氣交天地氣交爲小劫交九千九百度則大劫周此時則天淪地沒九海溟一金玉化消毫末無遺天地所以長存不傾者元始命五老上眞以靈寶眞文封於五嶽之洞以安神鎮靈制命河源致洪泉不涌大災不行此自然之文故曰靈寶九天上書非鬼神所知世有

其文則家國寧家萬災不衝學得其法至大劫之周時晏鴻翮而高翔躡飛雲而浮空也舊科四萬劫一出皆授宿有金名刻簡來生應爲眞人者

太上元始靈寶五篇眞文舊藏太上玄臺七寶上宮天書宛奧不可尋詳文彩煥曜洞映上清五老侍衛上帝朝眞玉女執巾金童揚煙燎百和合香流薰紫庭吐日精以郤穢散月華以拂塵神燈明照炳燭合明金風八發慶雲四陳鸞鳳悲鳴嘯歌邕邕飛龍壽獸備衛玉闕萬帝稽首旋行上宮飛空步虛嘯詠洞章讚九天之靈奧欣三天之寶明寔玄文之妙重功德巍巍乎太空故元始記篇有一十二德以崇寶於天眞標靈文之難窮

一者其德如虛無澄冥洞寂澹泊自然幽幽冥冥爲天地之根
二者其德如大道恢廓無爲爲神明之宗一切萬物普受其成
功三者其德如天澄虛廣覆高浮上淸一切萬物普受生成四
者其德如地開張養生含容無細一切萬物受其厚載五者其
德如日月光明洞映無幽不徹一切萬物受其柔惠六者其德
如衆星照曜諸天朗達幽冥一切萬物普受光明七者其德如
雲雨和天潤地流澤廣施一切萬物普蒙惠灑八者其德如四
時轉輪陰陽節氣和平一切萬物普受含生九者其德如太山
包容障遏威靈恢恢五帝安鎭神仙所居十者其德如大江柔
弱蕩蕩惠流百方不簡穢賤无細不容十一者其德如眞教導

三乘綿綿長存開張法門普濟萬民十二者其德如神人救死
護生使寒灰起煙演明玄教普度天民靈文妙重出於自然故
標其至德以貴其眞夫靈寶五文皆天地之根化生五老上總
五星下鎭五嶽運導五行通人五臟安氣養神保國寧家使帝
主興隆萬災不加洪波不衝靈文旣見保天長存元始之旨其
微其深今故相告祕而勿宣勤加修誦道自感焉
太上大道君曰夫爲道結緣世世不絕致善福來生當行十二
上願普度一切致國太平家門興隆子孫昌熾世出賢明七祖
生天轉輪福堂此功高重勤而修行一者當願大道澹泊虛無
安閑空寂澄淸自居廣開法門教導頑夫皆蒙惠解精苦是修

預以同學普得昇虛與天相保長存无憂一切眾生咸同謳
二者當願諸天結氣澄清高虛廣覆保眞固靈氣候調節四運
和平國安民豐普天開甯廣濟一切惠逮有生保劫長存億億
不傾三者當願地土廣載無窮安平不陷海淪不崩保鎭甯國
兆民興隆養生安死惠周十方禾稼種植滋生日豐含德厚載
萬願咸從四者當願日月二景高明無有勃蝕虧縮安清光照
諸天洞消闇冥保固劫運世祚和平普加惠潤澤灑眾生五者
當願星辰與日月齊光轉燭照曜映朗十方各安其位經緯直
行保鎭安國无有災殃四海甯一普天興隆六者當願四時隨
節推遷景氣和調无有災患疫毒消滅普天平安五穀豐熟國

富民懽七者當願浮雲結氣聚煙飛空高澄廕覆玄玄隱則無
爲散則彌天神仙同車結交眾眞惠流一切興國變民普濟羣
生人同劫年八者當願風雨流灑无窮普加施泄受其發揚萬
物滋生國儲民豐九者當願五嶽各安其方巍巍包藏長爲仙
宮安鎭國祚保天无終護度一切莫不仰宗十者當願江海蕩
蕩无極含容泬廓无細不殖淵奥柔惠潤加動息天人獲慶年
同劫石十一者當願帝主國土日昌四鎭安穩兵革不揚天民
歌唱吉應來祥敷教濟濟威化洋洋兆庶稱慶長樂未央十二
者當願蠢飛蜎動已生未生咸蒙完全普得生成皆充元氣受
陽之形草木果林使經冬〻不零一切濟度靡不鮮榮此十二大

願舊出元始五篇智慧經中靈寶大慈之道施惠種福爲人結因其功廣大其報難稱斯福之上業功感諸天有見此法立應自然勤心修行生死獲仙

太上大道君曰吾昔受之於元始天王使授仙公仙王仙卿上清眞人不傳中仙自无玄圖帝簡玉名上清不得見聞脫有漏慢之中見亦不勤九天禁書四萬劫一傳

夫修學之士不行此法功德不建思无感徹眞靈不降與善緣其絕福路既乖仙何有日至學之士常當齋戒行香朝禮事竟仍東向行願心口相應无有異念將足以招玄眞於虛無坐求靈福於自然拔七祖於幽牢昇窮魂於南宮保國家於厄運禳

天災於康年此福巍巍難可具宣於是說靈寶自然五篇衞靈神咒

東方

九氣青天　明星大神　煥照東鄉　洞映九門
轉燭揚光　掃穢除氛　開明童子　備衞我軒
收魔束祆　上對帝君　奉承正道　赤書玉文
九天符命　攝龍驛傳　普天安鎮　我得飛仙

南方

南方丹天　三氣流光　熒星轉燭　洞照太陽
上有赤精　開明靈童　總御火兵　備守三宮

斬邪束祆　剪截魔兇　北帝所承　風火八衝
流鈴交煥　敢有不從　正道流行　我享上功
保天長存　億劫无終

西方

七氣之天　太白流精　光曜金門　洞朗太冥
中有素皇　號曰帝靈　保神安鎮　衞我身形
斷截邪源　玉道正明　宮殿整肅　三景齊并
道合自然　飛昇紫庭　靈寶符命　普惠萬生
功加一切　天地咸甯

北方

北方玄天　五氣徘徊　辰星煥爛　光曜太微
黑靈尊神　飛玄羽衣　備衞五門　撿精捕非
敢有干試　豁落斬摧　玉符所告　神眞八威
邪門閉塞　正道明開　映照我身　三光同輝
策空駕浮　舉形仙飛

中央

黃中理氣　總統玄眞　鎮星吐輝　流煥九天
開光童子　一十二八　元氣陽精　爛上朱煙
洞照天下　及臣等身　百邪摧落　殺鬼萬千
中山神咒　普天使然　五靈安鎮　身飛上仙

太上大道君曰此自然五篇衛靈神咒舊出靈寶五文上篇制魔召靈役使羣神安鎮五嶽保天長存明理三光致國太平兆民享福濟度羣生吾昔受之於元始天王使依玄科四萬劫一傳子位登高仙總統三界匡御羣靈今以相告子擇其人必合玄圖依科以傳凡欲修道求仙致眞安國甯家截諸不祥當奉行自然衛靈神咒常以本命太歲甲子庚申及修齋之日常東向誦之一徧則神明氣正宮宅肅清邪魔摧滅五老降眞萬試賓伏妖災喪亡長齋修誦剋成眞人

太上大道君告高玄大法師曰夫來入吾法門上希神仙飛騰華蒼次願家國安甯過度萬患消災滅禍請福求恩當先修靈

寶自然五篇八齋悔罪懺謝十方上解宿世重過拔度惡緣下解己身積行以來所犯罪愆勤行齋直廣建福田救度一切恤死護生功成德普乃合道心惡對自滅善緣來生家門端整所願咸從神眞玄降坐致飛仙此治行之本求道之源學無此法徒勞心神宿根不解望道泯泯至老無獲不免諸患大道廣慈哀之在心今故相告子勤修行吾昔受之於元始天王使我祕之於靈都上館四萬劫一出子今當依先師舊科若有至學之人名書金簡行合神仙子當傳之焉

道言齋日燒香東向祝曰臣今故燒香歸身歸神歸命

東方無極太上靈寶天尊臣今仰謝東方九氣清天太清玄元

上三天无極大道太上老君太上丈人天帝君天帝丈人太帝帝君上皇老人三十九眞七十二聖高玄眞君九老仙都君九氣丈人始生靑眞東華玉寶高晨大司馬上相靑童君元老九玄主仙眞人无鞅數量百千萬重道氣千二百官君太淸玉陛下靑帝九氣玉門神仙四司眞人諸天至極上聖大神東鄉无極世界神仙正眞乞丐原臣宿世以來七祖父母下及臣身積行所犯殺害賢良元逆醜惡非人所行淫色盜竊敗人成功離人骨肉奪人所崇爲子不孝爲臣不忠反上逆主攻伐師宗上不敬天地下不畏鬼神嘗毀大道泄露靈文口是心非勝己嫉能輕慢四大汚穢三光惡口兩舌讒擊善人嫉妬此罪歷世纒

綿結固不解積成丘山乞今燒香行道懺謝玄眞宿縛解散七祖同懽去離五道拔度八難窮魂解脫上昇天堂舉家无災天下受恩國土太平四海興隆帝王懽悅國富民豐惠加衆生咸蒙道恩今東身歸命靈寶天尊賜臣得如所願位登上仙昇入无形與道合同

畢九叩頭九搏頰次南向燒香祝曰臣今故燒香歸身歸神歸命

南方无極太上靈寶天尊臣今仰謝南方三氣丹天太淸南極皇上老君洞靈玉帝上元禁君三元丈人始老玄眞萬福君萬福丈人南昌上宮注生司馬太極眞人太和老子玄和丈人赤

帝丹靈高仙萬眞諸天至極上聖大神南鄉無極世界神仙正眞乞丐原臣宿世以來七祖父母下及臣身餘如上法

畢九叩頭搏頰次西向燒香祝曰臣今故燒香歸身歸神歸命

西方无極太上靈寶天尊臣今仰謝西方七氣素天太清西華高上皇帝太靈元始老君萬始先生太素三元君金闕七寶後聖帝君主仙丈人太和玉女西靈金母白帝高仙四極眞人諸天至極上聖大神西鄉无極世界神仙正眞乞丐原臣宿世以來七祖父母下及臣身餘如上法

畢九叩頭搏頰次北方燒香祝曰臣今故燒香歸身歸神歸

命

北方无極太上靈寶天尊臣今仰謝北向五氣玄天太清太上高皇玉帝虛皇道君太上老君太上丈人太上大道玉晨君北極眞公文始先生黑帝皇老高玄眞人自然童子北辰九眞斗中大神五靈夫人太華九辰高上萬重諸天至極上聖衆神北鄉无極世界神仙正眞乞丐原臣宿世以來七祖父母下及臣身餘悉如上法

畢九叩頭搏頰次東北向燒香祝曰臣今故燒香歸身歸神歸命

東北无極太上靈寶天尊臣今仰謝東北始蒼天太清無極虛

無自然大道至眞上聖靈寶始青老君九天眞王東明虛皇帝
君九靈先生玉華眞帝高皇上眞眞人諸天至極上聖衆神東
北方無極世界神仙正眞乞丐原 臣 宿世以來七祖父母下及
臣 身 餘悉如上法
畢九叩頭搏頰次東南向燒香祝曰 臣 今故燒香歸身歸神
歸命
東南无極太上靈寶天尊 臣 今仰謝東南始丹天太清洞極虛
無自然至玄道君上聖靈寶始赤陽元老君南極老子太和先
生三靈玄上萬福皇老丈人丹靈高皇帝君太陽眞人好生度
命司馬玄眞三元君紫晨大道君南明洞靈虛道君朱宮赤精

南昌司命四極眞人諸天至極上聖衆神東南无極世界神仙
正眞乞丐原 臣 宿世以來七祖父母下及 臣 身 餘悉如上法
畢九叩頭搏頰次西南向燒香祝曰 臣 今故燒香歸身歸神
歸命
西南无極太上靈寶天尊 臣 今仰謝西南始素天太清玄極虛
無自然浩冥皇上元靈道君金華至眞靈寶始素老君三天玉
童紫陽眞公斗中四眞元陽帝君紫精先生萬福萬氣萬度萬
生君西明太靈虛皇道君金門素靈七眞玉華君諸天至極上
聖衆神西南无極世界神仙正眞乞丐原 臣 宿世以來七祖父
母下及 臣 身 餘悉如上法

畢九叩頭搏頰次西北向燒香祝曰臣今故燒香歸身歸神

歸命

西北无極太上靈寶天尊臣今仰謝西北始玄天高上元皇道君九天元靈洞寶太上眞老君無量太華靈寶始玄老君皇上丈人北玄九眞華晨君天門度世飛天羽郎玉仙監總靈司馬上古三師大聖眾至眞諸君丈人諸天至極上聖眾神西北无極世界神仙正眞乞丐原臣宿世以來七祖父母下及臣身餘悉如上法

畢九叩頭搏頰次向上方燒香祝曰臣今故燒香歸身歸神

歸命

上方无極太上靈寶天尊臣今仰謝上方太上无極无形无名无頂无極至眞太上大道高皇大帝九天元父元始天王元始丈人至極靈寶洞玄太上元靈老君无極大聖眾至眞諸君丈人諸天至極上聖眾神上方无極世界神仙正眞乞丐原臣宿世以來七祖父母下及臣身餘悉如上法

畢九叩頭搏頰次向下方燒香祝曰臣今故燒香歸身歸神

歸命

下方无極太上靈寶天尊臣今仰謝下方玄黃天无上无極无邑无鞅无量數太上大道九千九百九十九萬億重道天老九天玄母太黃元君九天眞王无上虛皇玄和老人太極眞人黃

老皇帝黃老丈人元黃中帝五老上仙諸天至極上聖衆神下方无極世界五嶽四瀆神仙正眞乞丐原臣宿世以來七祖父母下及臣身（餘悉如上法）

畢九叩頭搏頰

行此十方懺謝畢便依威儀舊典此學道之本上可以解七祖之宿對下可以除身行醜惡之罪衆愆既散神明自祐神明既降天民歸心功德廣載福瘉无窮普濟一切護度羣生斯法妙重難可具稱

道言夫欲修善建功廣種福田當爲天民修齋謝罪放生然燈拔度宿緣解脫世羅天民蒙恩也

靈寶眞文既竟方諸宮中東華上房青童君歌和魂致神之曲有得誦之天靈降衛萬祆喪迹神聰意朗存念易感有經之子寶而祕之勿妄傳焉

東華上房靈妃歌曰

紫桂植瑤圓　朱華聲棲棲　月宮生蘂淵
日中有瓊池　左拔圓靈曜　右掣丹霞暉
流金煥絳庭　八景絕煙廻　綠蓋浮明空
羽節命太微　鳳金童華顏　琳腴充長飢
控晨挹太素　乘欻翔玉階　吐納六靈胎
玉嬪抱巾隨　彈徵南雲扇　香風鼓錦披

叩商百獸舞　六天攝神威　倐忽億萬春
齡絕鬱巍巍　小鮮未烹鼎　言我巖下悲

青童大君與太虛眞人西城太眞小有眞王集於瑤臺瞻眄十方垂悼萬生耽慕世塗不知玉晨之會發歎興吟各賦詠一篇每至齋日讀之以招四眞之祐焉

青童大君吟詠曰

欲殖滅度根　當拔生死栽　沈吟墮九泉
但坐惜形骸

太虛眞人吟詠曰

觀神載形時　亦如車從馬　車敗馬奔亡

牽連一時假　哀世莫識此　但是借風火
種罪天網上　受毒地獄下

西城眞人王君吟詠曰

神爲渡形舟　泊岸當別去　形非神常宅
神非形常載　徘徊生死輪　但苦心猶豫

小有眞人王君吟詠曰

失道從死津　三魂迷生道　生生日已遠
死死日巳早　悲哉苦痛容　根華己顚倒
起就零落坐　焉知返枯老

東海青童君常以丁日登方諸東華臺四望十方子以此日

常可向日再拜日行出之適子所願因此服日精爲佳也
上淸大道玉晨君常以正月四日二月八日三月十五日四
月八日五月九日六月六日七月七日八月八日九月九日
十月五日十一月三日十二月十二日以此日登玉霄琳房
四盼天下十方有志節遠周旋棲尙躭仰淸眞修虔注之心
者兆始修學未能憑想絕巔欲自陶練宿愆每造其日淸齋
平旦之時北向再拜祈請極陳子也兼以禮訓階隆福之漸
拜禮願畢服玉池三十六過微乎深哉勤勗之焉

太上洞玄靈寶業報因緣經

奉戒品

大慈大悲普濟眞人以業報因緣請問

太上道君爾時道君告普濟曰我從無始世界己來常在人間教化說法度脫衆生使過去未來十方三界人天凡聖普使聞知等會無爲入眞常道不生不滅無去無來常住湛然圓通靜室登此界者皆須持戒始自發心終於極果懺悔受戒誦念持齋行道至誠發弘誓願讚歎布施滋潤衆生救護一切廣建功德感應諸天福報生神攝因生化本迹機會證實相行敘教流通廣統眞應方始會道念念不捨滅心忘心皆須持戒持戒不

犯諸天降臨衆聖敬仰羣魔讚唱各隨功業列名上官我故隨其分力廣說戒門多少不同上下有異任汝衆生相機所受三戒五戒六戒七戒八戒九戒十戒十二可從戒十四持身戒二十四戒二十七戒三十六戒乃至洞玄下品四十中品六十上品八十一百八十上清三百觀身洞神七百二十戒各有次第導引羣迷能有受持皆獲福利滅罪無窮並散在三洞諸經流行己久衆生暗昧不能得聞今止爲汝說無上十戒作人天福業生死善緣傳示當來徧令護持降福消禍不可思議

第一戒者不得殺生及懷殺想常行慈悲濟度一切觀諸衆生常如己想

第二戒者不得偷盜及懷盜想常行退讓不受非義觀諸貲財
如己物想
第三戒者不得邪淫及懷婬想常行貞潔獨處幽棲觀諸男女
如骨肉想
第四戒者不得慳貪及懷貪想常行布施廣濟貧窮平等一心
無彼我想
第五戒者不得瞋怒及懷怒想常行歡喜和睦寬親觀諸眾生
如赤子想
第六戒者不得愚癡及懷癡想常行智慧勸誘愚迷觀諸眾生
如手足想

第七戒者不得綺言及懷綺想常行忠正內外純和觀諸經教
生念誦想
第八戒者不得妄語及懷妄想常行信實隱顯無欺觀諸人民
無虛誑想
第九戒者不得惡口罵詈及惡口想常行正念不起毒心觀彼
毒蛇自取害想
第十戒者不得兩舌鬬亂及兩舌想恆行端直不起愛憎觀諸
彼我無向背想
道君曰此十戒者是眾生城郭依棲屋宅能守持者有玉童玉
女金剛神王將軍力士各二十四人侍衞左右消災度厄保命

延年眞聖敬仰諸天歡悅刀兵水火虎狼蟲蛇疾病牢獄鬼賊邪精饑寒惱難一切衆禍永不干身求男得男求女得女富貴壽樂所願遂心智慧聰明形容端正人中第一不可思議過去受生天宮淨土華臺寶殿衣食無爲雲蓋龍車逍遥自在常聞經法侍奉

天尊展轉受身會正眞道持此戒者如彼寶劒能斷一切如彼法舟能度一切如彼猛火能燒一切如彼淨水能洗一切自三清已下乃至十方上聖眞仙莫不皆由持此戒也戒者防罪止惡檢束身心降伏妖魔感動靈聖

道君曰昔有五百男子於純和國空明山中修道二十一年共持此戒悉悟無爲吾遣達相眞人度入無相天中今並得爲金光仙人更學大乘漸階眞位又棲浮國空積山中有三萬六千女子同心學道一百年中不聞此經戒被大魔精中害悉入無明水中流浪沉沒不能得出吾遣度脫眞人往彼救拔授與此經令漸開悟移在觀山正持十戒已得六百萬年日夜懃懃專一不二靈芝神草甘露玉泄自生其處充給飲食稍稍明了自會至眞普濟問曰未審持此戒者須從師受止讀經文又衆生氣力優劣不同或卒世奉行或一時便止未審其意如何伏願天尊賜垂分解

道君曰若有善男子善女人能發道心詣師請受終身奉行過

去見存獲福無量若復抄寫依經讀誦燒香供養如法修行最爲第一不可思議若值講說敷歟妙旨廣爲人民能詣師傅歸心奉受如戒修行獲福巍巍又復詣師請受不得修行或就本家奉持暫時卽替一時崇惠福亦不輕何以故猶如甘雨一霔受者皆潤隨其稟澤悉得滋榮戒得所霑莫不咸賴

道君曰若道士女冠爲國主人王宰輔人民土地山林三塗五苦一切衆生所在發心建百高坐廣召同侶講說此經三日七日九日十日乃至百日不限時節燒香行道禮懺啓願散華燃燈普勸衆生令持齋戒使悉知聞願得天下太平兆民安樂福祚堂堂若復有人能爲國王帝主土地人民抄寫此經百部千部乃至萬部無量數部所在流通教化一切悉得受持得福無量不可思議

道君曰若道士女冠爲諸男女度受戒時皆當先行信籌籌長一尺二寸竹木之屬隨便制之付此籌後方當授戒行此籌者四種因緣一者令諸男女生回向心二者預審本心必令堅固三者先示信緣生饑渴想四者奉戒弟子通誠願相開度所以謂爲信籌籌者一則自計己身善惡多少二則請諸眞聖算命增加示此法相令戒專一是故度戒先授此信籌

持齋品

道君曰衆生無始受身以來慳貪嗜欲飲食酒肉啖嚼無厭長

此飢肓養其膿血致生病惱彌益罪根生老病死暑濕風寒痛
癢酸疼惡風毒氣入身染體百病來侵念念無常晝夜不住受
生稟賦各各不同日夜循環萬萬生死或處胞胎茹戚膿血隨
卽化消或居母腹不得出生便復破壞雖作分解母子暫殊卽
便死亡不可稱計或一歲兩歲乃至百歲念念解張衰耗豈住
頭痛肚熱萬惱相侵一生之中無少安樂者良由廣食穢濁積
滿身中酒肉羶肌蒸然臟腑惡風毒氣吹扇形骸金玉化消身
形詎久吾不飲不食抱道自然變化無方長生不死常說經教
開度衆生凡夫愚迷不能信用我常憂念慜痛在兹故設齋法
令滅病苦吾昔就

元始御前受三十六部經文齋法精微濟度羣品行之人間具
有成法凡夫無知謂爲虛誕如三清衆聖久證道眞恆悉奉齋
勤行不怠況汝輩乎若上士勤行長齋清室誦經燒香中不懈
怠或存或亡隨其愚智制法不同善巧方便開度衆生六齋十
直八節三元甲子本命三會庚申諸雜救護微妙難思皆是元
始引接下凡吾常勸教普使修行普濟問曰未審建齋功德輕
重復有何神監臨爲復直爾斷食復有威儀又至道圓通徧諸
有法當隨分力恣任能行立六齋等法也愚所未了願垂教誨
道君答曰功德輕重諸天降臨威儀軌則六齋等別並備靈寶
諸經今粗說之汝宜諦聽齋者二種不同一則極道二則濟度

極道者爲發心學道從初至終念念持齋心心不退復有二門一謂忘心二謂滅心忘心者始終運意行坐忘形寂若死灰同於槁木滅想滅念惟一而已滅心者隨念隨忘神行不系歸心於寂直至道場濟度者謂同念至道翹想玄眞願福降無窮災消未兆又有二種隨力修行一者虔心二者捨財虔心者惟罄一心丹誠十極燒香禮拜惟求於道捨財者市諸香油八珍百味營饌供具屈請道士及以凡品歸心啓告委命至眞內泯六塵外齊萬景冥心靜慮歸誠於道克成勝果永契無爲救濟存亡拔度災苦隨其分力福降不差功德重輕各在時矣建齋之日諸天上聖眞仙靈人玉童玉女三界五帝一切威靈建節持幢執符把籍飛空步虛燒香散華觀聽法音條錄罪福名書諸天金格玉字受福無窮所以別立月日者至是之辰吾遣三界十方善惡神靈按行人間矣正月青帝九氣功曹將軍九億萬眾建節持幢與神仙兵馬玉童玉女同下人間條錄罪福三月黃帝一氣天罡將軍五億萬眾執符把錄與神仙兵馬玉童玉女同下人間糾察罪福五月赤帝三氣勝光將軍三億萬眾飛空步虛與天仙兵馬仙童玉女同下人間按行罪福七月白帝七氣傳送將軍七億萬眾瓊輪羽蓋與天丁力士同下人間書其罪福九月上元一氣河魁將軍五億萬眾揮幢執節與功曹使者玉童玉女同下人間抄其善惡十一月黑帝五氣神后將

軍五億萬衆燒香散華與左右龍虎君同下人間糾正罪福正
月十五日爲上元十天靈官神仙兵馬與無鞅數衆上聖高尊
妙行眞人同下人間考定罪福七月十五日爲中元九地靈官
神仙兵馬無鞅數衆名山洞府神仙兵馬同下人間校錄罪福
十月十五日爲下元九江水帝十二河源溪谷大神水府靈官
同下人間校定罪福立春日元始遣度仙上聖天尊將始青天
君神仙兵馬無鞅數衆教化人間開度衆生春分日元始遣玉
寶皇上天尊將青靈始老帝君神仙兵馬無鞅數衆教化人間
開度衆生立夏日元始遣好生度命天尊將始丹天君神仙兵
馬無量等衆教化人間開度羣品夏至日元始遣玄眞萬福天

尊將丹靈眞老帝君神仙兵馬無量聖衆教化人間開度衆生
立秋日元始遣太靈虛皇天尊將始素天君神仙兵馬無量聖
衆教化人間開度羣品秋分日元始遣太妙至極天尊將皓靈
皇老帝君神仙兵馬無量數衆教化人間開度羣品立冬日元
始遣無量太華天尊將始玄天君神仙兵馬無量數衆教化人
間開度羣品冬至日元始遣玄上玉宸天尊將五靈玄老帝君
神仙兵馬無鞅數衆教化人間開度羣品皆從仙童玉女南斗
北斗四司五帝建衘執節燒香散華龍輿鳳駕徧滿虛空或長
或短或雲或雨或風或露或鳥或獸或青或黃種種變化接行
人間條錄罪福觀察衆生又每月一日元始西北天與北斗及

傳言使者下八日元始北方天與北斗司殺鬼及赤車使者下
十四日元始東北天與太一使者下典司使者下十五日元始
東方天與天帝及天地水三官並監司使者下十八日元始東
南天與天一及賊曹使者下二十三日元始南方天與太一八
神使者及符章侍從下二十四日元始西南天與北辰及守宅
三將軍下二十八日元始西方天與下太一及天公使者下二
十九日元始下元天與中太一及諸官將軍下三十日元始上
元天與上太一及天帝使者下皆與諸天眾聖至眞尊神仙童
玉女四司五帝五斗監司建節持幢步虛誦經檢行男女所積
善惡罪福因緣又甲子日太一中臺大使下庚申日太乙上宮

制民三尸下又正月一日獻壽七日迎祥二月八日芳春三月
三日蕩邪四月八日啓夏五月五日續命六月六日清暑七月
七日迎秋八月一日逐邪九月九日延算十月一日成福十一
月十五日啓福十二月初五日百福本命日祈年三會日建功
凡此諸齋日若帝王國主妃后大臣公侯宰輔道士女冠人民
兆眾或自爲人燒香行道誦經禮謝講說此經奏名白簡投告
山川五嶽四瀆山洞靈司吾常遣諸眞人神仙玉女侍巾玉童
香官使者檢錄名字著神仙玉歷長生簿中令厄難消除眾苦
清淨永享無窮一日持齋滅身中五十種罪得五日餘糧一日
滅身中一百種罪得十日餘糧三日滅身中一百五十種罪得

一十五日餘糧五日己上滅身中五百種罪得千日餘糧百日
身中萬罪皆滅行厨來至玉女扶迎衣食自然千日三界侍衛
五帝扶持門戶昌熾子孫興隆天人來格吉慶日臻過去得生
天王之門或聰明智慧相好端嚴年命長遠歡樂自然
道君曰吾昔於清妙國中說法教化天人時有男女八萬七千
人俱來詣座同發善心結大宏誓爲帝主國王后妃大臣公侯
宰輔人民土地一切眾生常持六齋十直三元八節甲子庚申
諸雜齋等及建百座高臺召請道士講說此經十二年中勤誠
不退感徹諸天吾遣左玄眞人同授靈藥各得長生今在善積
山中並證仙道其威儀軌則各如三洞法矣普濟稽首問曰未
審齋法以何時也

道君答曰天地運度晝夜相推十二時間氣有生死盛衰變化
善惡吉凶人鬼不同罪福各別陰陽利害自有所宜今具說之
子宜諦受夜半是諸天人食世人食之增算九十除八十一病
地官敬仰雞鳴時是諸天官食世人食之增算一百除病九十
地官司迎平旦時是諸天輔食世人食之增算一百二十除病
一百地官畏之日出時是諸天王食世人食之增算一百四十
除病一百二十地官送迎辰時是諸天帝釋食世人食之增算
一百八十除病一百六十地官侍門禺中是諸天眞聖食世人
食之增算四十除四百四病諸天下臨玉女散華金童揚煙三

界五帝日月星辰神仙兵馬金剛力士一時齊到止善輟惡名聞上淸萬天歡悅一切獲福宜以此時致齋也日中是諸天魔王食世人食之減算九十生八十一病地官察身日昳時是諸地魔王食世人食之減算一百生病九十一地官害門晡時是人間諸鬼神食世人食之減算一百二十生病一百地官生罪惡鬼殺身黃昏時是地下冥王鬼神食世人食之減算一百八十生病二百衆害傷身人定時是餓鬼畜生酆都鬼神食世人食之減算五千生四百四病萬害加身故鬼物邪精乘其飲食入人腹中能生百病及諸衆苦一切厄難奪人算命不得神仙長生不死若諸男女能依我法各知所說凡食之時皆須先出

諸食種種於前一則獻仙聖二餉地祇三與鬼神四及衆生起此四想是大慈悲免諸凶惡鬼神不侵散施鳥獸遍及蟲魚悉令飽滿獲福無量生死受恩普濟又曰受食有何次第

道君答曰先須盥漱端身燒香行道懺悔禮拜發願回向陳啓事竟然後受食閉目存想身中諸神與三一同食食之時不得他人輒動手有穢觸妄徐啖嚼與氣俱進皆當手捧淸淨巾器勿教凡穢言笑喧聒是名法食如日淸齋能依是言諸天降駕萬聖齊臨衆眞稱善玉女散華生死蒙恩得福無量

太上洞玄靈寶出家因緣經

道言昔開皇元年七月十五日午時於赤明國朱陽上觀三明寶壇詣

太上天尊受无上三洞大乘妙經一萬三千五百篇符圖七千章已天尊將歸太空無爲之境時會有二百國王及以妃后并諸大臣國民男女同發道意稽首天尊捨棄國城妻子求欲出家誓願受持三洞經典終身供養作當來三世福業

天尊含笑放九色寶光照此大會及諸王等國人男女内外明徹如琉璃珠臟腑毛髮莫不皆見是諸王等於其光内自見已身表裏洞朗悉知宿命過去未來三世善惡皎在目前是諸王

等及以男女一切會人咸皆震懼更發無上最勝之心匍匐禮拜上白

天尊言弟子宿因運會得遇慈尊無上勝會復值太上奉受三洞大法更逢經典昭示昔緣實非凡夫千載慶幸特由天尊宏慈之澤欲以開度曲逮之恩頓集今日蟲蟻微物豈覺深仁然喁喁之誠實欲捨棄穢土及以妻子願得出家持奉經戒作出世福田惡惟

天尊特垂開許

天尊曰汝未發心吾已知之所以放此光者將欲示汝宿命令識善惡因緣夫出家者因緣甚重汝能發意是不可思議但恐

汝等耽染世事放蕩已久不能甘苦受此勤勞有始無終初勤後怠匪專守道終落惡門輕師慢法自取沉淪是諸王等一時頓顙稽首叩頭聲淚俱下遂作誓言弟子等若出家後有始無終初勤後怠違其本誓中道退惰即與九祖父母同淪地獄萬劫難原後報受生非人之類不敢有言

天尊曰汝各諦聽吾今爲汝說出家因緣夫出家者或先世建立靈觀玄壇及諸精舍聖眞仙迹廣修堂殿造諸形像眞應化身莊嚴供養抄經講說誦念流通開悟人天或先世捨施國城妻子頭目髓腦金銀珠玉綾羅錦綺車馬僮僕卧具服飾玩弄器物入三寶中用作諸福田或先世持齋奉戒禮拜燒香行道

讀誦謝罪除愆常行善願不捨須臾或先世放贖生命救濟貧窮囚徒老病及諸鳥獸盲聾六疾一切衆生或先世救疾治病活諸危苦已死之人或先世廣讀經論講說教化勸獎童蒙令知善道或先世種植果林道邊立井造作舟梁濟度一切或先世大設義田施衣及食饑寒病苦蟲魚鳥獸一切貧窮皆令飽足或先世建立義堂愍念寒熱施漿及火救助行旅使得安居或先世所在發心平等一相廣化男女勸助道場立觀度人寫經鑄像授經傳戒禮拜燒香然燈念誦布施懺悔開悟羣迷或先世忠貞仁孝助國興化正直清廉溫和良善不損於物安樂衆生或先世爲君大行慈善卑宮菲食憐念人民平等萬物國

上安寧而諸惡未盡衆善未圓功名雖著不得遷昇隨其高下來生人中更值經法而得出家或七祖積福慶流子孫或見世立功名聞諸天非起一朝而得之也汝等先世信向三寶寫經造像建立玄壇度人濟物持齋禮拜念誦燒香供養行道布施懺悔願念不絕大作功德致令國王之報人中第一是不可思議更能捨國城妻子棄世歡樂求乞出家持奉經誡發無上心作當來過去長生道業甚爲希有不可思議不可思議是諸王等一時稽首五體投地悲喜不寧

天尊於是卽命九地眞官敷延眞之座四天帝王列度仙之籙三天眞王下證眞之信五帝持幢三界執符四司齎簡三官案

簿諸天帝君仙童玉女神仙兵馬巨億萬衆一時來下散花燒香揚旛振旌鏗鐘叩磬天樂萬種羅列左右同聲稱善俱到道場監臨法會開度善緣

天尊命我與玉清高聖授諸王等入道科誡節度威儀四天王等爲加法服北面禮

天尊三拜同禮吾及諸天仙眞聖等東面伏地受初眞誡也誡曰出家之後第一不得輕慢經道及以本師第二不得泄慢法服損道威儀第三不得中道退敗趣世榮華第四不得捨我法衣更從異學第五不得與非出家及諸異學交遊居處穢辱法服第六不得啖食酒肉懷殺害想第七不得與諸男女交遊生

婬邪想第八不得違犯經誡生諸過惡第九不得傲誕狠戾欺凌同道及非出家人第十不得不敬父母國君不忠不孝一當常發大心立觀度人寫經造像紹隆聖教二當常發大心講說三洞經教勸化眾生令廣悟解三當常發大心持齋禮拜奉誡燒香作過去未來生死道果四當常發大心爲國主人王大臣宰輔天下人民作大功德五當常發大心爲九玄七祖所生父母眷屬妻子一切眾生作歷劫福田六當常發大心遍爲天下地上有識無識有緣無緣若人非人一切含識讀經禮拜念道念師皆令離苦同昇道岸七當常發大心願一切眾生皆悟正道永免生死八當常發大心願前劫後劫今身生身大道興隆

永無淪壞開度眾生是諸王等各禮三拜又同心禮十方各一拜因對

天尊自發誓願第一誓者出家之後誓不輕慢經道及以本師第二誓者出家之後誓不泄慢法服損道威儀第三誓者出家之後誓不中道退敗趣世榮華第四誓者出家之後誓不捨其法服更從異學第五誓者出家之後誓不與非出家及諸異學交遊居處穢辱法服第六誓者出家之後誓不啖食酒肉懷殺害想第七誓者出家之後誓不與諸男女交遊生婬慾想第八誓者出家之後誓不違經誡生諸過惡第九誓者出家之後誓不傲誕狠戾欺凌同學及非出家人第十誓者出家之後誓不

敢不敬父母國君不忠不孝一願立觀度人寫經造像紹隆三寶二願講說三洞經教令廣開悟解三願持齋禮拜奉誠燒香旦夕不替四願為國主人王大臣宰輔天下人民作諸功德五願為九玄七祖所生父母眷屬因緣作歷劫福田六願遍為天下地上一切眾生讀經禮拜令登道岸七願一切眾生皆悟正道八願前劫後劫常在道門心不退轉九願十方世界一切男女有道心者同得出家十願劫劫種因早得仙道永無生滅發此誓願已是諸大眾一時稱善各住本位於是諸天仙真聖眾玉童玉女建節持幢散花燒香歌詠天尊無量功德奏天音樂引諸王等新出家者行道三帀十聲稱善歎願畢已還就福堂

飲食天供持齋淸淨諸天男女及以國人下萬種花果珍奇法味次第周行供養訖已將諸府庫七寶珠玉綾羅錦綺衣服卧具玩弄器物香爐几拂如意履杖食器坐褥繩牀夾膝幢幡澡鑵巾帕皂莢僮僕車馬園宅苑囿竹樹果林花藥池沼種種法物捨施供養新出家者及諸會人同發聲言我等宿幸得逢今日

天尊慈悲大弘度脫有是王等棄國出家而為我等作大福利開盲愚心得見眞道唯願王等堅持法相住大法門行

天尊教開度我等使我滅罪生無量善當來世中得出家法身說是願已三聲稱善瞻仰

天尊稽首而坐

天尊曰汝等男女無量刧來持奉齋戒供養禮拜得遇今日不可思議更當布施新出家者及諸眾會功德無量天人歡欣必當閉眼即生富貴國王之門聰明賢達還得出家定不差也是諸男女同聲稱善一時禮拜依位而坐

天尊曰出家者有三種義一曰出家二曰入道三曰捨凡何謂出家家有二義一者恩愛之家謂父母恩愛兄弟恩愛姊妹恩愛男女恩愛眷屬恩愛共相纏縛繫戀在心造諸惡業種種貪著令生煩惱不得自在修正眞道今出此家永斷恩愛常得自在念道無爲二者諸有之家謂我此身五陰四大聚集相成處在世間妄生染著六根三業廣搆諸塵世境攀緣造眾惡業色聲香味煩惱淨心弊穢既生輪廻生死不能解脫永劫沉淪世世生生受非人類今知身非身不淨臭穢膿血聚合暫寄少時一旦化消百骸無主譬諸泡幻聚散須臾萬法參差同一虛假總非我有與我自殊妄繫有無而生染著穢累識神遂幽地獄今出此家永斷煩惱觀身空假諸境洞然運想凝心皆歸至道體神入妙鍊質歸無不死不生永證常樂故曰出家何謂入道道有二種一者道境謂玄壇靈觀山林靖治樹下花園清淨無爲不交凡世身登此地面對眞容口誦靈文無諸囂雜燒香禮拜行道誦經講說大乘專精守一棄彼俗境入此道場陶鍊心

形必至常樂克成眞聖證果玉清無去無來湛然常住二者道體謂端身靜慮觀想內身省察己形遠觀諸物同爲有待俱是空無黯爾覺生倏然俄化卽生卽滅欻有欻無萬法不停一生非久熟看世界念念無常好體我身誰爲眞者當知假合旣備因緣聚散須臾豈能常住當須存三守一鍊質成眞長與道同免其生死常樂我淨證果道場轉此漏身名爲入道何謂捨凡

凡有二種一者凡境謂天地日月山河石壁草木蟲魚一切眾生皆是有物暫生暫滅卽破卽壞消散少時不肯耽著染穢我身當知三界悉爲空假並能捨棄永絕貪求二者凡身謂我此身眼耳鼻口身肉皮膚手足毛髮百骸九竅總相聚合名之爲

人究竟尋求人無有處生老病死念念無常不淨臭穢暫時依倚何須執著而有是非彼我殺生偷盜邪淫放蕩嫉妒慳貪罵詈嗔怒綺言妄語兩舌惡口嗔嗃欺凌富貴貧窮更相侵取愛憎取捨種種攀緣流浪色聲貪著香味常聚金寶玉帛綾羅繒綺米麥穀粟積斂無厭將充萬世豈知一旦形化灰塵今捨我身息諸貪著眼斷諸色耳斷諸聲鼻斷諸香口斷諸味意斷諸法身斷諸欲乃至六根六識六欲六賊六入六染六塵更相因起三十六緣諸惡根本並皆棄捨澄淨一心永斷煩惱故曰捨凡總此三者名爲道士所以名爲道士者謂行住坐臥舉心運意唯道爲務持齋禮拜奉誡誦經燒香散花然燈懺悔布施願

念講說大乘教導眾生發大道心造諸功德普為一切後已先
人不雜塵勞唯行道業士者事也事有多少學致差殊凡有七
階俱稱道士一者天眞謂體合自然內外淯淨二者神仙謂變
化不測超離凡界三者幽逸謂含光藏輝不拘世累四者山居
謂幽潛默遁仁者自安五者出家謂捨諸有愛脫落囂塵六者
在家謂和光同塵抱道懷德七者祭酒謂居已下凡敎度危苦
故得天下地上六道四生禮拜歸敬最為尊勝不朝天子不揖
公侯作人天福業受三界供養所以者何由稟我法教依我法
服持奉經誡開導眾生令過去未來三世永脫憂苦入常樂門
是諸人天法身父母故也帝王者雖富有萬國貴為人尊而不
免生死不免疾病不免煩惱不免破壞不免寒暑不免往反能

若道士脫其患矣若出家不依我法不持法衣或背道入俗棄
眞就偽或從異學邪道崇奉外教或趨世榮華苟貪名利或王
法逼迫官私枉橫脫其衣服損辱法身或自捨法服卻沉凡界
或人不信敬駡詈凌辱打棓出家法身或生輕慢心不恭肅或
戲弄調笑嗔嚇傲誕如此之人見世必遭蟲癩之病眉毛墮落
遍身瘡腫舉體爛壞人不喜見或遭官司牢獄杻械枷鎖痛楚
切身或盲聾瘖瘂手攣腳跛形容醜陋貧窮下賤或風狂顛癇
邪神惡鬼冤家凶對以相報值病苦加身或毒蛇猛獸水火刀
兵凶人劫賊非意損害或所生男女形容醜陋貧窮下賤常不

具足或長病在身求生不得求死不得常居牀枕或生落邊夷更相殺伐旦夕驚恐父子分離一旦身死逕入地獄吞火食炭足履刀山手攀劍樹身負鐵杖鑊湯煮漬碓擣磑磨寒氷逼體萬痛切身晝夜考掠辛苦備經動則萬劫後得受生還爲六畜貧窮下賤盲聾六疾種種苦惱切割其身若出家之後心生退轉輕慢法服違犯經誡飲食酒肉殺生偷盗邪淫放蕩不持法相損污道門亦復如是時諸衆等同聲稱善禮拜

天尊而說頌曰

善哉無上尊　慈悲普救護　授與太上經　諸王得開悟
因茲同發願　投誠求傾慕　捨國求出家　隨緣總開度

受誡說誓願　人天感丹懷　廣演因緣法　並入歸依路
永作生死果　萬刧常流布　我等諸會人　同歡飲甘露

若四時失度陰陽不調當須立觀度人若水火刀兵天下損傷當須立觀度人若疫毒流行人民死亡當須立觀度人若國主有災厄運相逢當須立觀度人若國祚將危兵革四興當須立觀度人若初登王位化治人民當須立觀度人若統領天下國土不安當須立觀度人若誕育男女疾病厄難當須立觀度人凡有災厄及諸變異一切危苦當須立觀度人或爲父母或爲己身或爲妻子或爲臣民或爲祖世或爲見存或爲終亡或爲三塗皆當立觀度人夫立觀度人上消天災安鎭國祚保護帝

王消禳壽害開度人民生死獲慶受其福巍巍普令一切使有歸
依功德無量不可思議

道言夫出家者作生死福田受人天勝報常當禮拜供養給其所須衣服卧具玩弄器物香油几杖車輿僕從殿堂屋宇臺榭樓閣花林藥圃浴池果園飲食滋味珍寶繒綵旛花燈燭鐘磬法具香爐澡罐如意塵拂隨其所有以用布施供養出家法身令得安樂開發智慧轉讀尊經禮拜燒香持齋奉誡建百寶座講說大乘常爲國主人王大臣宰輔人民男女一切眾生作三世福田帝主國王大臣宰輔及以人庶生不信心罵詈咒詛訶責凌辱禁閉枷鎖損壞法身或致傷殺鞭笞考楚使其辛苦汙辱法服逼令入俗見世蟲癩眾厄備經過去魂神還入地獄受

諸苦惱萬劫不原若出家之人自受凌辱不持法相生憎慢心令諸眾生起不信者過去當作猪狗蛇虺之身汝等男女愼之愼之

道言汝諸男女當剝五百人衣不得脫一出家法衣當害一切惡人不得害一出家法身當犯三千猛獸不得犯一出家當辱五千力士不得辱一出家當輕欺一萬惡鬼不得輕欺一出家當坐大火之中不得與出家同席當卧熱鐵之牀不得共出家同寢當觸五萬毒蛇不得觸出家法衣當吹大山爲塵不得道說出家當吞萬斛猛火不得食出家人物當沒萬丈穢中不得

淫犯出家甯出百千人身血不得見出家是非所以者何出家是

天尊弟子紹隆經教故出家是一切人天無上法師故出家是一切衆生生死橋梁故出家是一切人民歸依父母故出家是國主人王修善因緣故出家是九玄七祖拔度功力故出家是諸仙眞聖發生初心故出家是三塗五苦彼岸法舟故受國主人王父母眷屬禮信供養諸天魔王三界鬼神稽首束形自稱下官受教出家法門何以故爲受

天尊遺教行

天尊經法誦

天尊法言佩

天尊誡籙持

天尊符圖常有三界五帝將軍吏兵守衛迎送犯之者獲罪若帝主國王大臣宰輔人民男女能發善心出家入道者九祖父母得上天宮七世子孫不入地獄若道士廣勸有緣令出家者一人益算一千五百三人已上名登仙格見世歡樂衣食自然過去生天福報無窮

道言汝諸男女既出家已當須護持法服尊師念道持奉經誡勤修行業禮拜燒香長齋奉誡誦經行道講說大乘廣建功德更相開度化喻衆生紹隆法教常行慈悲救濟一切精研上道

轉神入妙在在長存念念增進永不退墮克得道眞
道言汝等男女皆從無量劫來捨身受身行諸善道持奉齋戒今得出家須知宿命生身因緣夫人承昔功業資道之力得生人中寄胎父母和合善緣兩半成身法天象地具足六根稟受元氣生化百神運動陰陽遍滿身形眼耳鼻口骨節皮膚臟腑血脉內外相連結聚眞氣榮衛五神致得堅固內本一源日月流照生化百神三元八景轉變無窮內外相合三萬六千從初至終次第有倫今爲汝說須識之焉人始受胎因緣道一天地陰陽各以一半未身之前寄父母胎九天構氣三元布神一月爲胞胞者包也元氣包裹結聚混黃運轉生化中有眞精二月

爲胎胎者恢也神乘宿命來降父母身中構造陰陽恢廓其形三月爲魂魂者云也陽之粹精薄而生神云云不住運轉經營四月爲魄魄者泊也陰之渲氣凝神鎮形泊然安靜以定厥身五月爲臟臟者藏也陰陽有象五行列分體立五臟肝心脾肺腎以藏五神攝御萬靈生化一身六月爲腑腑者聚也積聚津液漑灌五神大小腸胃膽焦膀胱消息穀津百體成焉七月爲竅竅者通也出入視聽內外開明八月爲景景者警也三部八景警備人身九月神具天地日月星辰五行四時生化一切神明內外相合出入身中上下三部環繞三宮萬有八千表裏影照一時生身金堂玉室十二重樓紫戶玉閣日月星辰五嶽四

漬象地法天宛轉備具遍滿其身十月天地神祇五帝四司九天司馬十方善神仙童玉女一時監臨太一衞軒玄母守房感天動地眾聖齊歡司命注籍天帝定年隨其宿業受報不差保形守神澄心自然變鍊淬滯重修善功以道通神以德育形形神合契歸於虛无不生不死常住獨存人須保養形神愼勿損焉汝道士當須保守形神愛養精氣不損毛髮不損皮膚內全精神外具身形首冠蓮花足履太山中披日月四象分明天地在體日月存身有道可法有德可尊萬物服從一切歸依故謂法服出家法身

道言吾過去後上皇半刼當有邪學鬼道不從我教自作一法

人民信向天下歸伏損形滅身多積財寶大造形像廣設屋宅妄稱聖果過去得福淫慾姦矯惑亂人心漸漸滋蔓男女敬信永不開悟國破家亡身滅族散繼踵相仍舉世沉迷終無覺察當此之時我法大壞人不肯行唯崇鬼法寂滅之教長生久視而不信用痛哉痛哉道士無知亦復奉也一習此法永無仙分長生之冀可不愼哉何以故爲是陰教鬼道死滅之法喻如五穀朽壞有生相不亦如腐壞能生物不亦如死灰更有然不復如枯木得重榮不消散朽壞化爲糞土此爲寂滅不生法也世以生爲善事死是惡事皆欲其生悉悲其死故我爲說長生之法令其不死永劫長存但爲眾生顚倒不能信奉致有死壞而

乃求學死滅之法豈不誤哉且死者豈復須學矣故仙道貴全身鬼道貴滅形仙道貴光明鬼道貴幽冥仙道貴長存鬼道貴消亡仙道貴清虛鬼道貴濁辱仙道貴保安鬼道貴浮危仙道貴有身鬼道貴無形有道者長生無爲鍊神入妙歸於大道形神合契常存不亡是也無身者死滅灰塵形朽神逝沉淪九夜冥冥幽暗是也汝等道士宜志之焉吾故預記令有心者識矣

道言吾過去後有諸道士身披法服形似出家而心實凶惡飲食酒肉殺生偷盜邪淫顛倒種種過惡惡能行之專學小道貪求名利攻根伐本背正入邪不信神仙長生眞法而求邪學死滅道者千千萬萬吾當遣五天魔王次第誅之

道言有諸道士及以男女持經奉戒禮拜燒香布施救貧造諸靈觀抄經鑄像講說開導接引有心吞津咽液存三守一灰心滅想志求眞仙不死之法專誠無退者吾遣諸天靈官九地主司教其大法更受眞經神丹靈藥仙芝玉英延年變化鍊質易神常存之道隨其學業召入仙宮五嶽洞天漸致通靈轉神入妙飛騰諸天此之學者世亦難睾仙道隱密人不知矣是諸王等及以眷屬仙眞聖衆一時稱善稽首而退

太上洞玄靈寶法燭經

法燭法者規矩之謂總稱曰法規圓矩方萬物從之得正燭者有光之物佐月嗣日開昏頭闇用其明得有所見也

邪曲無法則無以自正用法無明則莫見得失欲正不可無法用法不可無明自定不可不齋齋不可不見此經此經故爲法之燭兼之遊道藏故尅獲於眞實也

道言萬物人爲貴人以生爲寶生之所賴唯神與氣神氣之在人身爲四體之命人不可須臾無氣不可俯仰失神失神則五臟潰壞失氣則顛墜而亡氣之與神常相隨而行神之與氣常相宗爲强神去則氣亡氣絶則身喪一切皆知畏死而樂生不知生活之功在於神氣而數凶其心而犯其氣屢淫其神而彫其命不愛其靜存守其眞故致於枉殘也人何可不惜精守氣以要久延之視和愛育物爲枝葉之福聖人以百姓奔競五欲不能自定故立齋法因事息事禁戒以關內寇威儀以防外賊禮誦役身口乘動以反靜也思神役心念御有以歸虛也能靜能虛則與道合譬迴逸驥之足以整歸眞之駕嚴遵云虛心以原道德靜氣以期神明此之謂也而末世學者貴華賤實福在於靜而動以求之命在於我而捨己就物若斯之徒雖欣修齋不解齋法或解齋法不識齋體或識齋體不達齋義或達齋義不得齋意紛紜錯亂靡所不爲流宕失宗永不自覺譬皆驚風而順迅流不知泝洄反源遂長淪於苦海可不悲哉可不痛哉

於是說經十章以施齋時名曰法燭宿啟說一章六時行道說六章三時思神說三章若法師必炳之以行齋臨壇法衆皆虛心盟受者則視聽明朗庶覩大道之門矣即道言道者至理之自德者順理而行經者猶通之徑也道猶道路也德謂善德也經猶徑度也行猶行步也法猶法式也夫人學道要當依法尋經行善成德以至於道若不作功德但守一不移終不成道譬如人坐於家中而不行步豈得道理耶夫道三合而成德德不滿三諸事不成三者謂道德人也人一也行功德二也德足成道三也三事合乃得道也若人但作功德而不曉道亦不得道若但曉道而無功德亦不得道若有道法而無人則至理翳沒

歸於無有譬如種穀投種土中而無水潤何能生乎有君有臣而無民何宰牧乎有天有地而無人物何成養乎故曰三生萬物

道言欲治人者當先治身欲正人者當先自正治身正心莫先於齋直齋者齊也齊人參差之行直者正也正人入道之心念淨神靜齋之義也所以齋者凡人之生有四大之累饑則憂食寒則憂衣衣食既足憂當積蓄貧者願富賤者願貴於是榮味聲色衆慾互生未得憂不得既得又憂失志無須臾之定乃終身憂勤矣動作求競事務猥積是非得失哀樂喜怒思慮煩冤形勞神苦致道氣遠已魂魄離人身如空城凶邪曰臻嬰痾遇

疾夭命喪身羅謫三塗殃流後世是以聖人立齋淸淨屛遣塵勞具錄魂魄休息精神當至誠恭肅絕語止諠不得戲笑有所訶譴及雜想亂念目不視色不見是非耳不聽音不聞凶祥以淡泊爲心虛無爲意中和爲主少食爲本念道存神則天人相感災除福降性命得矣故曰淸淨爲天下正

道言齋但修正天地寂然絕思無所一念卽合道氣流行入人道中所受將軍吏兵則衛護聽人驅使萬向如願若不能淸淨而躁擾多慮違和犯順忤逆冥科身爲善行心惡不改則吏兵委離不爲人使所求不合凶害叢至故曰取天下常以無事

道言齋者可謂整百行建萬善者也要當能忍辱能柔弱能慈愛能仁施能陰德能忠孝能至誠能謹信能戒愼能肅敬備此十能然後乃可修齋靜思反聽內視還念形中口不妄言身不妄動故無色之色爲之見無聲之聲爲之聞無味之味爲之甘不言之言爲之應神明爲之降福氣爲之臻則得心化意聖好夢善景能覩未然之徵無願不獲以此爲効若外不奉威儀內不守戒律行無可記功無可著精誠不至懷疑猶豫內外不相應口心不相副情急性戾多態兩舌陰詛嫉妒志思不正於身精神消於淫欲貪財好色不能自制身心如此雖修齋直終身無福夫何故然以意思不存於內魂魄勞役於外和氣去故不能有所感動也故曰無欲以靜天下自正

道言爲道修齋當奉行戒法廣度無極法禁微妙檢攝意態狀心就淨殃垢消滅行智慧之便拔生死之難絕一切之想離無爲之地深觀所起細察所滅觀其所病療以患藥若見色利以誡掩目若聞怨惡之言以誡塞耳若食甘香之美以誡度口若願想財寶放情愛慾以誡挫心若欲姦非趣向惡事以誡折足旣總其要身不犯誡超出塵羅不入塵俗處眾愛之中心在道誡之藏處憂患之舍心在善救之堂住闇冥之室心在斷滅之戶倚不固之屋心在方便之門坐蛇虺之地心在捨遠之逕居虎豹之藪心在福德之館乘浮船之險心固自濟之路近盛火之林心惟灌滅之要立荆棘之園心在鎧捍之障是我持誡行智慧之便也故曰挫其銳解其紛

道言人之道有三因五主何謂三因一曰神二曰氣三曰形也神因氣而立氣因神而行形因神而存神因形而藏神逝則氣散氣散則神亡故聖人先於養神次於養氣次於養形三者和而相得乃能長生何謂五主一曰精主見二曰神主聞五音三曰魂主別善惡四曰魄主察清濁五曰氣主識痛癢故形體者是神魂之屋宅五臟者精魂之房室九竅者精神氣之門牖欲人生目視耳聽鼻息口言形知痛癢者皆是精神魂魄氣所爲也若其一不存則愚癡二不存則昏惑三不存則衰耗四不存則百疾生五不存則死亡夫亡者目不能有所見耳不

能有所聞鼻不能復息口不能復言形不知痛癢此豈復無耳目鼻口形耶特是情神魂魄之亡耳故喜怒則精散而不藏愁憂則神閉塞而不行驚恐則魂魄飛揚飲食過差則形滯氣不通故聖人見失神者失精者狂失魂者悲哭失魄者脫色失志者亂失意者無氣是以虛心去慾挫銳解紛不以好笑盈溢傷精不以思慮愛憎傷神不以喜樂恣態傷魂不以忿怒激切傷魄不以飲食過差傷形不以悲哀極言傷氣乃安居屏處合天地之氣存在於身順四時適寒暑節陰陽和喜怒裁飲食調憂苦避霧露逃風雨寶氣補精谷神養魂內視若盲反聽若聾虛無淡泊不在東西內存五臟分別色狀存心即益精存肝即

益明存肺即身光存脾即體輕存腎即氣長神氣內守病安所從故曰谷神不死

道言人稟五臟資於五行外爲形體內爲性情骨屬木血屬水肉屬土牙齒屬金氣煖屬火肝仁肺義心禮腎智脾信木性強直火性猛烈土性仁和金性嚴毅水性謙退又稟氣之始各有清濁剛柔稟氣清者聰明聖達氣之柔者則優和慈仁質樸渲篤氣之剛者則高嚴壯烈氣之濁者則愚癡凶虐各隨其所屬所稟以定情性性者命也愚者恣之以夭其命知者深見造伏其性正心正行恭念至道察見本心施爲百行務爲合道若有不合者則以天科法律抑制本情改易其性追伏其心奉行師

法歸命師師老不敢懈替如是則天神敬之地祇護之凶逆畏之師老祐之司命度之著左契南斗紀名生錄北斗消除死籍得爲眞人伏性載命此之謂也故曰復命曰常不知常妄作凶

道言守道靜思先當正坐閉門耳目還神光明於絳宮絶去諸念不得强有所視思想髣髴久久喘息稍微從是以往自然不復自覺喘息不覺喘息便不復自知有身也至能忘身則是得定向道門者也當爾之時神在天上虛空之中左顧右視無所一見以此爲證故曰塞其兌閉其門用其光復歸其明

道言人身中有三一者神魂魄也中央之一神也中和之精也其氣正左方之一魂也純陽之精其氣清右方之一魄也純陰

之精其氣濁中央之一卽我神也道之子也左右各一輔相我神其氣清濁則其行有善惡左方之一日日聞告我爲善其功德日盛我得成正道右方之一日日教告我惡事牽我入惡中我惡日深淪没邪城爲道者若欲明此三一覺悟善惡分別邪正唯當閑身靜意熟讀諸經還自思惟則智慧自生挫遣五慾蕩滌六情行修善積則功德成就則右方之一邪魔羣鬼悉皆懾伏不能干我也思念專正立致感通若不曉邪正又無善功强閉耳目思神行道此則衆邪便共干人造作邪念前念適滅後念復起更相因襲無有解也已如此亂惑萬劫不定故曰載營抱一滌除玄覽

道言人有精神魂魄體與凡類殊異尊與天地同道貴與神明合德明與日月通察必能靜形定意精誠齋戒勤敬三寶深識天官吏兵之位復還光內觀形內之宮室存念神景之所處常以虛中求眞無中求有則九天之上可得照九地之下可得覩玄精可降元始可稟太上至尊而爲至誠顯生道至重而爲至誠感故求生者腹中而起一形之中則知天地之體也而包八十一域含四海五嶽雲興雨施在於吹嘘湊澤潤液在於呼吸形在神往忽若指掌坐修於胷心之裏然臻福八極之表神和霧集在於不移淸淨一時之間消災致壽長生在己也故曰不窺牖見天道不出戶知天下

太上靈寶智慧觀身經

靜觀眞人於思微中觀身實相深達智慧了見四大六種根識及五聚陰五印世法皆悉空寂入無相門所謂外想內想若生想若滅想了了照盡無淨穢法無生滅法如是盡處亦無所盡究皆是空空竟升玄何以故內想者名境觀空是空亦空空空亦空空無分別空故是無分別空亦復皆空空無二致故言其盡若善男女照法空性無起滅心無憍慢心無恐怖心無憎愛心能於世間免種種苦所謂生死別苦鬼神害苦官私口舌苦水火刀兵饑寒苦皆悉免離如是盡利益非於一人二人必於無量無邊無量數人非一天二天無量無邊無量數天其功德

力不可思議是故此說名爲解脫名利益義名無量義名第一義如是諸義若書若寫若讀若誦若解說是爲入智慧門遊智慧室坐智慧牀餐智慧食得智慧眞相之體即於爾時說智慧頌曰

智慧起本無　朗朗照十方　結空峙玄霄　諸天挹流芳
其妙難思議　虛感眞實通　有有有非有　無無無不無
智慧常觀身　學道之所先　渺渺入玄津　自然錄我神
天尊常擁護　魔王衛寶言　晃晃金剛軀　超超太上仙
智慧生戒根　眞道戒爲主　三寶由是興　高仙所崇受
汎此不死舟　倐忽濟大有　當此說戒時　諸天來稽首

太一救苦護身妙經

爾時

元始天尊在玄景之上淸微天中九色玉堂昇七寶座放大光明普集萬靈與天教化十方天尊道君老君帝君元君丈人聖人萬萬仙衆俱來詣座聽宣妙法於是梵王稱善帝釋欣歌仙樂自響隨光而至是時

太上老君身離玉座步躡蓮花眞人侍於左右玉女扶於曳裙至

天尊前奏曰臣等蒙師開化受福天堂施功無極恩不可量臣觀三界之中苦海之內無量衆生橫遭厄難罪網牽纏異類羣

情難逃生化臣不可住於太淸欲仗威光分身三界救度羣情惟望至尊觀心慈愍於是

元始天尊微起法身告

老君曰善哉善哉汝離玉座驚怖萬天救苦救生不須汝言可還座中吾爲宣說

天尊曰萬物吾生萬靈吾化遭苦遭厄當須救之不須汝威力化身救度此東方長樂世界有大慈仁者太一救苦天尊化身如恒沙數物隨身應或住天宮或降人間或居地獄或攝羣邪或爲仙童玉女或爲帝君聖人或爲天尊眞人或爲金剛神王或爲魔王力士或爲天師道士或爲皇人老君或爲天醫功曹

或爲男子女子或爲文武官宰或爲都大元帥或爲教師禪師
或爲風師雨師神通無量功行無窮尋聲救苦應物隨機今告
汝知老君重奏曰此之威神有無量變化如何得至我師御前
天尊告老君曰汝可舉聲唱太一之名使仙官齊詠自然應化
現身於是老君衆仙等遵其教旨齊聲稱詠太一救苦天尊之
名忽見帝君班中有童子一人步步躡於蓮花稽首至
天尊前奏曰臣乃太一爲我師開化說法臣集相聚形聽宣妙
音天中快樂一時地下動經萬刦三界之中羣生受苦高聲叫
喚苦哉苦哉旋遶
天尊禮拜俯伏乞下天宮於是衆仙見童子奏對泣淚滴衣哽

噎嘆言天上快樂地下受災輪迴報對何時清閑
天尊告太一曰汝行願慈悲衆生受苦依汝行願分身救之童
子喜笑再拜而退衆仙觀見童子化一天尊足躡蓮花圓光照
耀手執柳枝淨水九頭獅子左右從隨乘空而去又見
天尊化一帝君足躡蓮花手執如意圓光照耀九頭獅子左右
從隨乘空而去又見帝君化一眞人足躡蓮花手放神光上通
九天下通九地九頭獅子左右從隨乘空而去又見眞人化一
女子身著火錦襯衣披髮跣足躡於蓮花手執金劍圓光照耀
九頭獅子口吐火焰遶於身形乘空而去老君奏
天尊曰此聖威德變化救生從何而有甚刦修行惟願應機爲

衆宣說

天尊曰此聖在天呼爲太一福神在世呼爲大慈仁者在地獄呼爲日耀帝君在外道攝邪呼爲獅子明王在水府呼爲洞淵帝君汝是吾之氣吾是汝之根汝知吾知此是九陽之精甚靈甚靈汝可祕之不可盡述是時老君聞

天尊言閉目定神彈指叩頭咒曰

元元之祖氣　妙化九陽精　威德布十方　恍恍現其眞

三九揚風出　徘徊離始靑　恭敬生瓊液　奉之免渴饑

萬靈當信禮　八苦不能隨　積行持科戒　提攜證玉京

爾時

天尊重告老君及諸仙曰若有衆生時遭疾疫病痛纏綿可以焚香念誦聖號看轉此經疾患退散克獲安甯若有衆生求官覓職姦佞妄生但當念誦聖號看轉此經自然嫉妬不生高遷祿秩若有衆生泛涉江海波浪所驚魚龍欲傷可以存思念誦聖號便得達岸無有害傷若有衆生値雷霹靂風雨驚怖但當存思念誦聖號神氣爽淸魂魄不動若有衆生父母師資六親不和兄弟乖踈但當存思念誦聖號看轉此經自感六親和睦父慈子孝兄友弟恭若有帝王國主朝生叛臣兵火作亂風雨不調萬民塗炭怨地尤天但當持齋念誦看轉此經風雨便得順時叛臣敗露國泰民安若有衆生爲邪精鬼賊妄來所傷但

當存思念誦聖號妖魅自止鬼賊滅亡若有眾生山林往來被蟲蛇禽獸奔奪所傷但當存思念誦聖號禽蟲自退不敢來害若有女人懷受胎孕臨産艱難但當存思念誦聖號自感眞氣佑護無痛無傷便生智慧之男有相之女六根具足母子團圓若有男子女子慕道求仙在家出家養性養命但當存思念誦聖號看轉此經便得功行圓滿白日昇天若有眾生頻遭枷鎖牢獄之中呻吟難訴但當存思念誦聖號便得解脫出離囹圄若有眾生爲七祖九先門人同學夫妻男女身歿之後流滯冥庭未得託生但當存思念誦聖號自然出離陰境便得生天若有眾生爲冤家牽引復連相纏但當存思念誦聖號冤家解釋復連斷除於是

天尊告老君曰此聖最尊最貴最聖最靈每月二九日多降人間常於淨室中焚香禮拜柳枝淨水時花藥苗如法供養自然壽滿一百二十五福常臻八難遠離切忌竈下灰燼石榴穢物此爲不潔勿令觸之爾時

天尊說經畢竟大會之中羣仙唱善獅子能語鳳凰能言魚龍成人枯朽還生蠢動含情福貧皆徧巍巍堂堂皆得昇仙於是

道君老君無鞅眾眞同聲讚嘆今聞妙音大獲利益奉辭而退